



مولانا عظیم

جس میں حضرت مولانا الحاج مفتی احمد یار خاں صاحب بدایونی رحمہ اللہ علیہ
کے وہ معرکہ الاراچند وعظ جمیع کو دیئے گئے ہیں جو آپ
نے مختلف مجالس میں برجستہ ارشاد فرمائے تھے۔

نعمی کتب خانہ 5۔ الحمد مارکیٹ

پندہ وادیم حاصل شد فراغ
مکمل کیا یا انھی الا المکمل

احمد لکھ نہ مجموعہ تقاریر و تفسیر
مثنویہ

مولانا غلط نعیمیہ (مکمل)

جہیں حضرت مولانا الحاج مفتی احمد یار خاں صاحب بدایونی رحمہ اللہ
نے وہ معرکہ الارا چند وعظ جمع کوفیئے گئے ہیں جو آپ
نے مختلف مجالس میں برجستہ ارشاد فرمائے تھے۔

نعیمی کتب خانہ گجرات
نعیمی کتب خانہ

۱۵ الحمد مارکیٹ، غزنی سٹریٹ ۴۰ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْاَنْبِیَاءِ مُحَمَّدٍ وَآلِ

الْمُصْطَفٰی وَآلِہٖ وَاصْحَابِہٖ الْبَرَكَاتُ وَالتَّقٰی

شکر ہے اس ارحم الراحمین کا جس نے ہدایت انسانی کے لئے انبیاء کرام صلوٰۃ اللہ

علیہم بھیجے۔ پھر آخر میں آفتاب نبوت ماہ تاب رسالت پر یہ سلسلہ ختم فرمایا۔ اور اس

امام المسلمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی تعلیم جاری رکھنے کے لئے

علماء و صوفیاء کا سلسلہ تاقیامت قائم کیا۔ اور علمائے کرام کے زبان و قلم و صوفیاء نے

عظام کے نفوس قدسیہ کو شریعت و طریقت کا ستون بنایا۔ مبارک ہیں۔ وہ آنکھیں

ہو ان ماسنین پیغمبر کی زیارت کریں۔ مبارک ہیں وہ کان ہوان کے کلام سنیں اور مبارک

ہیں وہ دل ہوان کے برکات و فیوض کے خزانہ بنیں۔ سعید ہیں وہ لوگ جن کی عمر کا کچھ

حصہ ان کی تحریر پڑھنے، ان کا کلام سننے، ان کی صحبت حاصل کرنے میں گزرے۔ کیا

ہی مبارک تھی وہ گھڑی جب حکیم الامت مولانا الحاج مفتی احمد یار خاں صاحب نعیمی بدایونی

گجرات میں رونق افروز ہوئے۔ جناب نے صوبہ پنجاب میں تشریف لا کر زبان و قلم

کے ذریعے گجرات ہی نہیں بلکہ سارے پنجاب میں علم کی روشنی پھیلا دی۔ آپ کے فیوض

قلم سے پنجاب ہی نہیں بلکہ دیگر صوبے بھی مستفید ہوئے۔

چنانچہ آپ کی تصنیفات مبارک، شان حبیب، الرحمن، سلطنت مصطفیٰ اسلامی

زندگی، دیوان سالک، تفسیر نعیمی سورہ بقرہ آل عمران اور اسرار الاحکام کے فیوض و برکات

پنجاب ہی میں محدود نہ رہے۔ بلکہ ہندوستان و پاکستان کے ہر گوشہ میں پہنچے۔ جہاں

قلمی فیوض کا چشمہ بہ رہا ہے۔ وہاں ہی زبانی برکات بذریعہ مواظفہ تقاریر مسلمانوں کے

قلوب کو منور کر رہے ہیں لہذا میں نے چاہا قلمی خدمات کی طرح زبانی خدمات کا فیض بھی عام کیا جاوے پنانچہ ان بھرے ہوئے موتیوں کو ایک جگہ کتابی شکل میں جمع کیا اور ان رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ بلکہ ایک ہار تیار کیا۔ رب تعالیٰ اس ہار کو میری جیت کا ذریعہ بنائے میں مسلمانوں کی خدمت میں یہ قیمتی مزین ہار پیش کر رہا ہوں۔

درحقیقت یہ ان تقریروں کا مجموعہ ہے۔ جو حضرت حکیم الامت مدظلہ نے صوبہ پنجاب میں مختلف مجالس میں برجستہ فرمائیں۔ ناظرین دیکھیں گے۔ کہ تقریریں کیا ہیں، فیوض ربانی ہیں۔ علمی تحقیق، فیوضانہ نکات، والہانہ مضامین، مسائل کے دلائل، مخالفین کے جوابات، اولیاء اللہ کی سکایات کا چشمہ ہیں، انشاء اللہ اس کتاب کے ذریعہ معمولی استفادہ کے طلباء بہترین واعظ و مبلغ اور عام مسلمان اعلیٰ محقق بن سکتے ہیں۔

یہی کتاب حاضر ہے۔ اس سے اپنے جلسوں کی رونق بڑھائیے۔ اپنے مجالس کی زینت دو بالا کیجئے۔ تنہائی میں اس کے مطالعہ سے لطف اٹھائیے۔ غرضیکہ خلوت و جلوت میں اس کی بہاریں لوشیے۔ اس کے مطالعہ سے آنکھیں ٹھنڈی، دل متور، ایمان تازہ کیجئے۔ اگر پسند آجائے تو مجھ مؤلف کے لئے دعائے خیر فرمادیجئے اسی لالچ سے یہ محنت کی گئی ہے۔

ایکہ برما سے روی دامن کشاں ۛ از سر اخلاص الحمد سے بخواں
 دَعَا اللہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ
 بِرَحْمَتِہٖ الْوَاسِعَاتِ

حافظ محمد عارف فارسی ٹیچر پبلک ہائی سکول گجرات پنجاب

وعظ نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معراج کا بیان

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا اَلّٰیۃ یہ آیت کریمہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنجینہ ہے۔ اس میں واقعہ معراج کا اجمالی ذکر ہے۔ تین باتیں اس جگہ قابل غور ہیں۔

(۱) معراج کیوں ہوئی (۲) کس طرح ہوئی (۳) اس سے کیا نصائح حاصل ہوئیں۔

معراج چند مصلحتوں سے ہوئی

اولاً یہ کہ تمام انبیائے کرام کو جو مراتب فراوی فراوی ملے وہ سب جمع ہو کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا ہوئے۔ حضرت خلیل پر اگ گلزار ہوئی۔ تو جس دسترخوان سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دست مبارک پونچھے۔ وہ تنور ہیں نہ جلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام سے حضرت جابر کے دو فرزند زندہ ہوئے دیکھو خیر پوتی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے مویے کو زندہ کر کے اپنی گواہی لی۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سوکھی کڑیوں اور کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ حضرت کلیم علیہ السلام نے عصا مار کر پتھر سے پانی پیدا کیا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انگلیوں سے ہانی کے چشمے پیدا ہوئے۔ حضرت جابر کے ہاں کچھ دم فرما دیا۔ تو شوربا اور بوٹیاں اور

آٹے میں برکت ہوتی۔ بلکہ حضرت جابر کی بیوی کے ہاتھ میں یہ طاقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہی توجہ سے آئی کہ سینکڑوں آدمیوں کا کھانا پکایا۔ چونکہ حضرت کلیم نے طور پر رب تعالیٰ سے کلام کیا۔ حضرت مسیح چہارم آسمان پر تشریف لے گئے۔ تو ضرور تھا۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معراج ملے۔ جو سب سے بڑھ کر ہو۔

کلیم اللہ طور پر تشریف لے گئے۔ کلمۃ اللہ چہارم آسمان پر، کلمات اللہ یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عرش سے آگے۔ کلمات اللہ کے برکات یہ ہیں کہ اس میں بلندی ہے۔

دوم۔ تمام نبیوں نے خدا کی ذات و صفات، جنت و دوزخ کی گواہی دی۔ مگر کسی نے آنکھ سے نہ دیکھا تھا۔ اور شہادت کی تکمیل یہ ہے کہ یا تو شاہد نے واقعہ خود دیکھا ہو۔ یا دیکھنے والے سے سنا ہو۔ لہذا ضرورت تھی کہ گروہ انبیاء میں ایک ہستی ایسی بھی ہو۔ جس نے یہ تمام چیزیں اپنی آنکھ سے دیکھی ہوں۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا میں اسی طرف اشارہ ہے اور اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خاتم الانبیاء کہا گیا۔ یہ شہادت ختم ہو چکی گویا اودانبیائے کرام کی خبریں اسناد تھیں اور حضور پر یہ اسناد ختم ہوئی۔ سوم۔ خدائے قدوس نے فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ لِيُخْرِجَهُمْ مِّنَ الدُّنْيَا بَارِعًا۔ اور سودا ہوا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معرفت سے۔ ضروری ہے جس کی معرفت سے سودا ہو۔ وہ قیمت اور مال کو خود دیکھے۔ تو فرمایا گیا۔ کہ اے محبوب تم نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو ملاحظہ فرمایا۔ اب آؤ جنت و دوزخ کی بھی سیر کرو۔ ہم نے تم کو دیکھا۔ تم بھی ہم کو دیکھ لو۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دیکھنا مسلمانوں کا دیکھنا ہے۔ قِرْلَةُ الْاِمَامِ لَكَ قِرْلَةٌ۔

چہارم۔ عرش و قرش اور تمام عالم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرما دیئے گئے۔
 اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اسی لئے جنت کے دروازے پر پتہ پتہ اور ڈالی ڈالی پر لکھا ہے۔
 لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ یعنی یہ تمام چیزیں کارخانہ قدرت الہیہ کی بنی
 ہوئی ہیں محمد رسول اللہ کی ملکیت میں دی ہوئی ہیں اور قاعدہ ہے کہ جس کی چیز اسی کا
 نام منظور الہی ہوا کہ مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے۔

پنجم۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا!
 جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کر وڑوں درود!

معراج کس طرح ہوئی

نبوت کے گیارہ برس چھ ماہ بعد جب ۱۷ تاریخ کی آخر شب یعنی شب دو
 شنبہ کو حضرت امہانی کے گھر سے ہوئی جس کا مختصر واقعہ یہ ہے جو بخاری و مسلم وغیرہ
 میں بیان ہوا۔ کہ زبیب کی ستائیسویں رات ہے شب کا آخری حصہ ہے۔ حضور
 سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہمیشہ امہانی بنت ابوطالب کے دولت خانہ میں
 آرام فرما رہے۔ کہ حضرت جبریل امین، براق اور برات لے کر حاضر ہوئے پیغام الہی
 لائے۔ اپنے کا فوری بازو مبارک تلواروں سے مل کر حضور علیہ السلام کو جگایا۔ رب تعالیٰ
 کا پیغام پہنچایا۔ سینہ بے کینہ کو چاک فرما کر آب زمزم سے قلب پاک کو دھویا۔ پھر
 اس سینہ فیض گعینہ کو حکمت و نور سے بھرا۔ پھر آب کوثر سے غسل کرایا۔ حضور کو دو لہا بنایا۔
 حلقہ بہشتی پہنایا۔ براق حاضر کیا۔ جس کی برق رقاری عقل سے باہر ہے۔

تھابراق نبی پاکہ نور نظر ۛ یہ گیا وہ گیا اور نہاں ہو گیا
حضرت جبریل نے نگام پکڑی، اسرافیل علیہ السلام پیچھے ہوئے، ملائکہ نے
چاروں طرف سے براق کو گھیر لیا۔ اس شان سے اس نرے دولہا کی سواری مکہ معظمہ
سے روانہ ہوئی آن کی آن میں بیت المقدس آیا۔ وہاں تمام انبیاء اور رسل و ملائکہ
کو موجود پایا۔ کہ استقبال کے لئے حاضر ہیں۔ اور نماز کی تیاری ہے۔ امام الانبیاء کا
انتظار ہے۔ دولہا کا پہنچنا تھا کہ سب نے اسلامی مجرا ادا کیا۔ تمام انبیاء اور فرشتے
مقتدی بن کر صف۔ بستہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امامت
فرمائی۔ سبحان اللہ کیا نماز ہے کہ انبیاء مقتدی۔ امام الانبیاء امام پہلا قبلہ جائے نماز
ملائکہ مقربین مؤذن جبریل علیہ السلام نے اذان و تکبیر کہی ۛ

نماز اسرئی میں تھا یہ ہی سر ۛ عیاں ہوں معنی اول۔ آخر

کہ دست بستہ میں پیچھے حاضر ۛ جو سلطنت پہلے کر گئے تھے

اس نماز سے فائغ ہونا تھا۔ کہ سفر آسمان تبار تھا۔ وہ ہی براق۔ وہ ہی برات۔
وہ ہی دولہا، وہ ہی براق، آن کی آن میں یہ آسمان آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے
استقبال کیا۔ اپنے فرزند کی بلائیں لیں۔ مدتوں بعد تمنا بآئی مرحبا لہا۔ پھر یکے بعد دیگرے
آسمان آتے گئے۔ گذرتے گئے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ و عیسیٰ، تیسرے پر
حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون۔ چھٹے پر حضرت
موسیٰ۔ ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام زیارت سرکار سے مشرف ہوئے
میں سے گزرنا تھا کہ سدرہ سامنے آیا۔ یہ سدرہ حضرت جبریل کے لئے سدرہ بن گیا۔
پھر یہ جمال ہوا ۛ

بنور صداسما یہ بندھا ۛ یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا
صفود، سمانے سجده کیا ۛ ہوئی جواذان تمہارے لئے
جبریل امین نے آگے جانے سے معذرت کی فرمایا کہ جبریل یہ طریقہ ہماری
نہیں کہ ساتھ چھوڑ دو۔ عرض کیا ۛ

اگر یک سر موئے برتر پر م ۛ فروغ تجلے بسوزد پر م !
آگے یا تو رے جانے والا رب جانے یا جانے والے محبوب۔ کہ کہاں گئے،
وہاں گئے جہاں کہاں ہی ختم ہو چکا تھا ۛ

کسے ملے گھاٹ کا کنارہ ۛ کدھر سے گذرے کہاں اتارا
بھرا جو مثل نظر طسرا را ۛ وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے

رب نے کیا دیا۔ محبوب نے کیا لیا۔ رب نے کیا فرمایا۔ اور مصطفیٰ نے کیا
سنا۔ اور حبیب و محبوب، طالب و مطلوب میں کیا راز و نیاز ہوئے، یہ تو وہ دینے
والا اور یہ لینے والا جانیں۔ قرآن کریم نے بھی یہ بھید نہ کھولا۔ بلکہ فرمایا۔ فادحیٰ الی
عبدہ ما ادحیٰ ہاں اپنا پتہ لگا ہے کہ وہاں امت گنہگار کا ذکر بھی آیا۔ اور رب کی
طرف سے دن و رات میں پچاس نمازوں کا مبارک تحفہ ملا۔ والہی پر حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی عرض پر پانچ پانچ کم ہو کر صرف پانچ باقی رہیں۔ نیز اسی سفر میں جنت
دوزخ کی سیر بھی فرمائی۔ کہ جو واقعات بعد قیامت ہونے والے تھے۔ وہ اسی شب ^{حفظ}
فرمائے چنانچہ ایک جماعت کو گرم پتھر کھاتے ملاحظہ فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض
کیا یہ بخیل مالدار ہیں۔ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایک شخص کو خون کے دریا میں کھڑا
دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ سود خوار ہیں جو غریبوں کا خون چوستے تھے۔ ایک

قوم کو ملاحظہ فرمایا ان کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا۔ کہ یہ بے عمل عالم ہیں۔ جن کے کردار گفتار کے مطابق نہیں تھے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانے کے ہیں۔ جن سے وہ اپنے جسم و چہروں کو زخمی کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا کہ یہ جہنل خور اور غیبت کرنے والی قوم ہے۔

واقعہ معراج میں حسب ذیل نکات ہیں

۱۔ نبوت کی مدت ۲۳ سال ہے۔ جس کے نصف ۱۱ سال میں معراج ہوا۔ نبوت کا سال رزیۃ الاول سے شروع ہے۔ جس کے بالکل وسط میں رجب واقع ہے۔ ہفتہ شریٰ بدر سے شروع ہوتا ہے۔ دو شبہ بالکل اس کے وسط میں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس نبی کا دین درمیانی دین ہے۔ اور امت وسط و گدالک جعلنا کما وسطا لیکرؤا الایۃ لہذا معراج ماہ رجب و دو شبہ کی شب میں ہوئی۔

۲۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت ۱۲ ہجری ۱۱ مدینہ منورہ میں داخلہ، عطاء نبو... معراج اور وفات تمام امور دو شبہ کو ہوئے۔ اسی لئے اس دن کا نام ہے یوم الاثنین۔ اور حضور کا درجہ ہے ۱۔

بعد از ند بزرگ توئی قصہ مختصر

غفر لکم دوسرے درجہ والا دوسرے دن میں ہر نعمت سے سرفراز فرایا گیا۔ اس لئے اردو واسے اس دن کو پیر کہتے ہیں۔ کہ تمام ایام ہفتہ اس سے مستفیض اور یہ فیاض ہے۔

۳۔ معراج ۱۲ میں ہوئی وہ بھی آخری راستہ ۱۲۔ کہ نہ دشمنوں کو علم ہوا۔ اور نہ

دوستوں کو خبر۔ دودھ سے۔ اول تو اس لئے کہ معراج میں وصال ہے۔ اور ہر وہاں کیلئے رات روزوں۔ اسی لئے عبادات اور روز دنیا کے لئے رات روزوں ماننی گئی ہے۔ دوم۔ اس لئے کہ آج حقیقت محمدیہ اصل رنگ میں جلوہ گر ہے۔ کسی آنکھ میں طاقت ہے کہ اس کو دیکھ سکے ہاں ملائکہ کی آنکھ ہی ہے جو اس جلوسے کی نقل ہو۔ ان میں بھی حسب طاقت ہی ساتھ دے سکے اس شب حضور کی مثال آفتاب کی سی تھی۔ کہ جوں جوں چڑھتا ہے نور بڑھتا ہے۔

معراج کی شب ہمراہ ہیں سب سدا آیا کوئی نہ رہا

سدرہ سے بڑھے جبریل رہے تنہا میں جو عرش خدا پایا

۴۔ بیۃ المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ کہ آپ نبی الانبیاء اور امام المخرجین کے لقب سے کتب سابقہ میں ملقب ہیں۔ نیز ارشاد ہوا ہے۔ ہُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ اَن اِس کا نہ ہو رہے کہ سلاطین اولین مقتدی بن کر پیچھے حاضر ہیں۔

۵۔ انبیائے کرام سے آسمانوں پر مقامات ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ برائی کی رفتار اس تیزی خداداد تھی۔ انبیائے کرام ابھی بیت المقدس میں تھے اور ابھی استقبال کے اپنے اپنے مقامات پر آسمانوں میں پہنچ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام اور ارواح مقدسہ کی رفتار نفاذ کی رفتار سے بی زیادہ تیز ہے۔

۶۔ اولاً پچاس وقت کی نماز فرمائی ہوئی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے پر پانچ رہیں۔ اس میں چند کمیتیں تھیں۔ اولاً تو یہ کہ رنگ جلال جباریہ کہ ارواح مقدسہ بعد موت کے بھی زندہ رہیں اور کرتی ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی امداد سے پچاس نمازوں کی پانچ رہ گئیں دوم یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ملائکہ فرما لیں کہ حضور کو وہ درجہ عطا ہوا ہے کہ

بے تکلف بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاویں۔ نہ روزوں کی قید اور نہ نعلین پاک کے اتارنے کا حکم۔ سوم یہ کہ عرش معلیٰ کو بار بار قدم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف یابی کا موقع ملے۔ چہارم اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رَبِّ اِدْرِیْ اِس وَقْتُ مَوْعِدِہٖ ط۔
 آج توسط مصطفیٰ علیہ السلام خوب خدا کا دیدار کر لیں۔

۷۔ معراج پر نادائقوں کے کچھ اعتراض ہیں۔ اولاً یہ کہ جسم ثقیل اوپر نہیں حرکت کر سکتا دوم یہ کہ درمیان میں آگ اور زہر رہا ہے۔ دہاں سے انسان کی گذر ناممکن ہے۔ سوم یہ کہ آسمان میں دروازہ نہیں کس طرح داخلہ ہوا۔ چہارم یہ کہ ہزار سال کا راستہ اتنی دیر میں کس طرح طے ہوا کہ واپسی پر زنجیر مل رہی تھی اور بستر پاک گرم تھا۔ ان سب کا جواب فقیر کے پتھر کی طرح صرف ایک ہے کہ حضور نور ہیں اور نور کے لئے یہ کوئی بات نہیں۔ نور نظر عینک میں سے نکل جاتا ہے بغیر دروازے کے آٹا ٹانا آجائے آسمان پر جو کر لو ٹٹا ہے نہ جلتا ہے نہ سرد پڑتا ہے۔

آیت کے نکات

اس آیت کو سُبْحٰنَ الَّذِیْ سے اس لئے شروع کیا گیا۔ کہ آئندہ مضمون بہت تعجب انگیز ہے۔ اور عرب کا قاعدہ ہے کہ تعجب کی بات کو سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ نیز منظور یہ ہے کہ کوئی اعتراضات مذکورہ کی بنا پر معراج کا انکار نہ کر بیٹھے۔ اس پر نگاہ کرے۔ کہ رب تعالیٰ مجبور ہی اور معذوری سے پاک ہے۔ اور اسی کا یہ فعل ہے۔ اس جگہ حضور کو عبد کا فرمایا رسولہ یا نبیہ نہ فرمایا۔ اس لئے کہ حسب موقعہ لقب ہے

یا دکیا جاتا ہے۔ خدا کے پاس دنیا میں آویں گے۔ تو رسول کی حیثیت سے۔ اور دنیا سے
خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ تو شان عبدیت سے۔ نیز عبد فنا فی المولے ہوتا ہے کہ
ذات اور مال سب مولے کا۔ حضور کو درجہ فنا فی اللہ عطا فرمایا گیا۔ جو ولایت کا درجہ
اعلیٰ ہے۔ سفر معراج کی ابتداء مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ہے اور انتہا إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
یعنی دور والی مسجد خواہ بیت المقدس ہو۔ خواہ بیت المعمور غایتُ الْغَرَبِ ۛ

وعظ نمبر ۲

ذکر خدا

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ۔ ہر مرض کا ایک علاج ہے۔ قرآن کریم جو کہ
عالم کے لئے شفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ ہے۔ جس کو دنیا کے طیب اعلیٰ محمد رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے دنیا کو دیا۔ وہ بے قراری دل کیوں ہے اس لئے کہ علاج نام ہے دفع سبب
کا۔ اور اکثر اوقات اختلاج دل کا سبب کثرت گناہ ہوتا ہے مثنوی شریف میں ہے ۛ
ہرچہ آید بر تو از ظلمات و غم ۛ ایں زبے باکی و گستاخی ست ہم
ابر نہ آید از پئے منع زکوٰۃ و وزنا افتد بلا اندر جہات
قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُّسِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَيَعْلَمُ
عَنْ كَثِيْرٍ اُوْرْ ذَكَرْ حَقِّ گناہوں کے لئے ایسا ہے۔ جیسا کہ پلیدی کے لئے پانی ۛ
ذکر حق پاکی ست چوں پاکی رسید ۛ رخت مے بند و بروں آید پلید

تولیدی گناہ سے اضطراب قلب ہے۔ اور طہارت ذکر سے اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کی زندگی کو ذرا الہی میں اس طرح گھیرا ہے کہ کوئی وقت اس سے خالی نہیں بچہ پیدا ہو۔ تو کان میں آذان دو تکبیر کہو، ماں بچہ کو گود میں کھلائے تو خدا کے نام سے جب بچہ سمجھ دار ہو تو یاد الہی کرے۔

ذکر ش کردن از بے خردی است و صفش کردن از کم عقلی است

صبح کو اٹھو، تو پہلے نماز پڑھو، سوتے وقت نماز پڑھ کر سوؤ، غرضیکہ ہر وقت یاد الہی کرو، مرتے وقت خدا کا نام لے کر مرد، غسل اور کفن اور دفن کے وقت ذکر الہی کرو۔ غرضیکہ زندگی کو یاد الہی میں گھیر دو۔ کہ ابیدار بھی اللہ کی یاد پر ہو۔ اور انتہا بھی۔ ذکر ہر عضو کا علیحدہ ہے۔ ذکر زبان شکر حق، تلاوت قرآن صدق مقال ہے۔ ذکر دل اچھے ارادے اور دل کا جاری ہونا ہے آنکھ کا ذکر خوف الہی سے رونا، اور آیات الہی کو دیکھنا۔ غیر عورت وغیرہ مال پر نگاہ نہ کرنا ہے ہاتھ کا ذکر بے زوروں کی امداد کرنا۔ قرآن کریم پھوننا۔ پاؤں کا ذکر محبوبان الہی کی زیارت اور مسجد اور مقامات متبرکہ میں جانا۔ غرضیکہ ہر عضو کا ذکر علیحدہ ہے۔ اس کا لحاظ ضروری ہے۔ ذکر تین طرح کا ہے۔ ذکر عام۔ ذکر خاص، ذکر خاص الخاص، ذکر عام ذکر زبانی ہے، ذکر خاص دل جاری۔ خاص الخاص، ذکر خیالی۔

تجھ ہی کو دیکھنا، تیری ہی سننا۔ تجھ میں گم ہونا

حقیقت، معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں

ذکر اللہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسمائے طیبہ میں سے ایک نام بھی ہے۔ اگر

وہ مراد ہے تو معنی ہوئے کہ ہمارے محبوب کی برکت سے بے قرار دل چین میں آجاتے ہیں۔

ان کے شمار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو

جب یاد آگئے ہیں سب غم مہلا دیئے ہیں

آخر یہ کیوں؟ یہ اس لئے کہ ہر روح کو انس و محبت ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبوب کا ذکر بیمار کی دوا ہے لَقَاُ الْخَلِيلِ شَفَاءُ الْعَلِيلِ نیز حدیث پاک میں ارشاد ہوا اَنَا ذُرِّيَّةُ نُوْرٍ اَللّٰهُ وَكُلُّ الْخَلْقِ مِنْ ذُرِّيَّتِي اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود کی اصل ہیں۔

تو اصل وجود آدمی از نخست، و گر ہر چہ موجود شد فرع تست

اور ہر شے کو اپنی اصل پر پہنچ کر قرار ہوتا ہے۔ اسی لئے وطن اصلی میں پہنچ کر ہر شخص کو قرار ہوتا ہے۔ اسی لئے ثقیل چیز اپنے مرکز کی جانب بھاگتی ہے اور مرکز پر پہنچ کر قرار پاتی ہے۔ حضور بھی مرکز عالم میں صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ عمل مجرب ہے کہ اختلاج قلب دے کر دل پر لکھ دیا جاوے اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ يَا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم۔ نیز بے قرار اور جس پر جن غلبہ کر لیں۔ ان کے

کان میں آواز نہی جاوے۔ کہ ان کا نام یہ قرار آجاوے، اسی لئے بعد دفن قبر بڑاؤن دی جاتی ہے۔ کہ جن دفع ہوں اور مردے کے دل کو سکون ہو۔ اور جواب نکیرین کی کھینچ ہو۔

حکایت:- ثمنوی شریف میں ہے کہ کسی بادشاہ نے ایک خوبصورت لونڈی خریدی اس کے حسن و جمال پر عاشق ہو گیا۔ مگر دیکھا کہ لونڈی بیمار ہے۔ بہت کچھ علاج کیا۔

مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی۔ بارشاد نے کہا کہ اگر لونڈی مر گئی تو میرا جینا بھی بے کار ہے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے۔ کہ فلاں راستے سے تیرے

یہاں ایک مرد کامل آوے گا۔ جو طبیب قلوب ہے۔ اس کے ہاتھ سے لونڈی کو شفا ہوگی۔

پھر کیا تھا بادشاہ کورات فائناٹسکل ہو گیا۔ بیچ سویرے یہ بادشاہ اس راستہ پر بیٹھ گیا جو خواب میں دیکھا تھا۔ اچانک ایک بزرگ نورانی شکل آتے ہوئے نمودار ہوا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ گھر لایا، تواضع نہ بعد ولی مدعا کہا۔ انہوں نے مرثیہ کے سرہانے بیٹھ کر معلوم کر لیا کہ مریض عشت ہے اس کی نبض، پر ماتہ رکھ کر کسی سے کہا کہ ملکوں کے نام لینا شروع کر، جب اس شخص نے کہا، بخارا کا نام لیا۔ تو فرمایا کہ میں ٹھہر گیا۔ اب اس علاقہ کی ساری بستیوں کا جناح ہے، اس کے نام گناؤ۔ ایک بستی کا نام جو لیا۔ تو مرثیہ کے چہرے پر سرش آگئی۔ فرمایا ٹھہر جا۔ اس بستی کے نئے شمار تراں نے شمار کیئے۔ ایک محلے کے نام پر مرثیہ کے حباب پر اور فرق نمودار ہوا۔ فرمایا اس محلے کے گھر گئے۔ اس نے گئے۔ ایک گھر کے نام پر مرثیہ نے آنکھیں کھول دیں، پھر فرمایا اس گھر کے آدمی شمار کر۔ ایک آدمی کے نام پر مرثیہ کے منہ سے بے اختیار آہ نکلی، اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے تب اسی طبیب نے بادشاہ کو فرمایا کہ یہ عشت کی مریض ہے اور بخارا کی فلاں بستی کے فلاں شخص پر عاشق ہے۔ کیونکہ بخارا کے نام سے اس کی نبض کی حرکت میں فرق پیدا ہوا۔ پھر اس بستی اور اس محلہ اور اس شخص کے نام پر تو یہ ترتیب آگئی۔

اے مسلمان! وہ تو ایک عشت مجازی کا قصہ تھا۔ اگر تو عرب کے نام پر دہنہ کر۔ اگر حجاز کے نام سے تجھ میں تڑپ نہ پیدا ہو، اگر مدینہ پانس کے نام اور وہاں کے کوچہ و بازار کے ذکر پر تجھے جوش نہ آئے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک پر تو تڑپ نہ جا۔ تو تو اس جھوٹی عاشق عورت سے بھی اوروں سے۔

انسان تو صاحب عقل ہے جانور مثلاً اوست، بہرین وغیرہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فریادیں کیں، لکڑیاں آپ کے فراق میں روئیں اور دھنل میں چین و غم پایا جیسا

کہ استغن حنانہ۔

روح کا وطن ہے عالم ارواح، جسم کا وطن ہے عالم اجسام، اور وطن کا خطا آوے تو خوشی ہوتی ہے۔ ہذا ذکر حق روح کے وطن کا ذکر ہے۔ اس سے آرام ہونا ہی چاہیے۔ مولانا احمد اشرف صاحب کے تعویذ نویسی پر وہابی نے اعتراض کیا انہوں نے فرمایا اَلُو۔ گدھا، سور، وہابی بگڑا تو فرمایا کہ ارزل مخلوقات کے ناموں میں ایسی تاثیر ہے کہ آپ کو رنج آگیا۔ تو خالق کے نام میں تاثیر ہے کہ اس سے بیماری جاتی ہے، شفا آتی ہے۔

وعظ نمبر ۳

اطاعت رسول

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ ط

ہر چیز کی آزمائش و امتحان ہوتا ہے۔ اس آیت میں ان مدعیان باطل کا امتحان ہے۔ جو کہتے تھے۔ نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَ اَحِبَّاءُکُمْ۔ فرمایا گیا کہ اپنے اس دعوے کی دلیل لاؤ، کہ میری پیروی کرو، اطاعت اور پیروی تین طرح کی ہوتی ہے اطاعت بالخوف، اطاعت بالغرض، اطاعت بالمحبت۔ ان تینوں اطاعتوں میں اطاعت بالمحبت اعلیٰ ہے۔ کہ وہ دل سے ہوتی ہے اور دائمی۔ اسی لئے اس آیت کو محبت سے شروع کیا گیا۔ یہ کہ نہ کہا گیا کہ اِنْ كُنْتُمْ تُخَافُوْنَ اللّٰهَ۔ نیز اطاعت مختلف مقصدوں سے ہوتی ہے۔ مطاع کی محبت حاصل کرنے کے لئے۔ مطاع کے شر کو دفع کرنے کے لئے یہاں اطاعت

محبت حاصل کرنے کے لئے ہے۔ محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ محبت طبعی و سببی محبت طبعی سببی سے اعلیٰ ہے جیسے اولاد سے ولیدین کو وہ ہی محبت یہاں درکار، فرمایا گیا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ إِلَىٰ مِنْ ذَوَلِدِهِ وَذَلِیْمِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہاں محبت سے مراد طبعی محبت ہے۔ مقابلہ والدین اسی کو چاہتا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کو بقصد تعالیٰ حاصل ہے ہر ماں اپنے اکلوتے کو ارتداد سے علیحدہ رکھتی ہے اتباعونی کے معنی میں پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یعنی نہ تو بھائی بن کر ساتھ آؤ اور نہ باوا بن کر آگے بڑھو۔ بلکہ غلام بن کر پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ وہ ہی گاڑیاں سفر کرتی ہیں جو انجن کے پیچھے رہتی ہیں۔ اگر کچھ ڈبے ریل کے شٹنگ کے وقت انجن سے آگے لگ گئے۔ تو وہ وہاں ہی کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل دونوں کی ضرورت ہے۔ اتباع سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی اتباع ہے۔ باطنی اتباع تو خیالات، عقائد وغیرہ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ظاہری اتباع یہ ہے کہ پیغمبر حضور ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کا مظہر ہو۔

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جلنے کا

تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں

اس آیت میں محبت کو اتباعونی سے بیان کیا۔ اور أَتَّبِعُوا کو تَجِبُون سے یعنی محبت بھی تین طرح کی ہے۔ محبت مع عظمت، جیسے اولاد کو والد سے۔ اور محبت مع تحقیر، جیسے والد کو اولاد سے، جس کو مامتا کہتے ہیں۔ محبت مساوات کے ساتھ۔ جیسے شوہر کو بیوی سے، اور دوست کو دوست سے أَتَّبِعُوا نِی نے بتایا کہ محبت مع عظمت درکار ہے جس میں ابتلاع ہوتی ہے۔ محبت کا دعویٰ کر کے برابر کا دم نہ بھرنا ہے۔

قل کہہ کر اپنی بات بھی منہ سے ترے سنی۔ اتنی ہے تیری گفتگو اللہ کو پسند!

قل فرما کر اشارہ فرمایا کہ اے محبوب کلام تو ہمارا ہے۔ مگر زبان تمہاری چاہیے۔ ہمارا پیغام اپنی زبان سے بندوں تک پہنچا دو۔ کیونکہ بغیر تمہاری زبان سے ادا ہوئے مخلوق کے لئے واجب العمل نہیں۔

وعظ نمبر ۴

ختم نبوت کا بیان

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
اس آیت کا نشان نزول یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دی۔ بعد میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ جس کا ذکر اس آیت میں ہے فَلَمَّا قَفَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كُهَا۔ سبحان اللہ تمام عورتوں کو تو نکاح زمین پر ہو۔ مگر حضرت زینب وہ خوش نصیب بی بی ہیں، کہ ان کا نکاح آسمان پر ہوا۔ رب العالمین نے کیا۔ حضرت زید چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متبنی تھے۔ اس لئے کفار نے اعتراض کیا، کہ حضور نے اپنی بیوی سے نکاح کر لیا۔ ان کو جواب دیا گیا کہ ہمارے محبوب تو کسی مرد کے باپ نہیں۔ پھر حضرت زید کی بیوی ان کی بہوں طرح ہو گئیں۔ کسی کو اپنا بیٹا منہ سے کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں ہوتا، نہ میراث پاوے اور نہ دیگر کام مرتب ہوں۔

اس آیت میں چند فوائد ہیں:-

۱۱) سارے قرآن میں کسی جگہ حضور علیہ السلام کو اسم مبارک کے ساتھ ندا نہیں فرمائی گئی ہے۔

یا آدم است یا پدر انبیاء خطاب
یا ایتھا النبی خطاب محمد است

اور نہ کہیں حضور کو اسم شریف سے یاد فرمایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اوصاف سے ہی تذکرہ ادا ہوتا ہے۔ بجز چار جگہ کے ایک تو یہاں، دوسرے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ تیسرے سورہ محمد وَآمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَیْ مُحَمَّدٍ۔ چوتھے سورہ فتح میں مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ط آخر یہ کیوں؟ اس لئے اگر قرآن مجید میں کسی جگہ اس طرح نہ ہوتا۔ تو قرآن پاک سے آپ کی پوری معرفت نہ ہوتی۔ کیونکہ پوری پہچان نام سے ہوتی ہے۔ اسی لئے تلاح میں زوجین کا نام لیا جاتا ہے یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ کہ حضور تو خدا کی پوری معرفت کرائیں۔ اور خدا حضور کی معرفت ناقص فرمائے۔ نیز اس لئے کہ قرآن نے ایمان مکمل سکھایا اور ایمان کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام جاننا ضروری ہے۔ اسی لئے کلمہ طیبہ میں نام ہی آتا ہے۔ اگر کوئی بجائے نام کے اور کسی وصف سے کلمہ پڑھے۔ اور آپ کا نام نہ جانے۔ تو مومن نہ ہوگا (روح البیان یہ ہی مقام، لہذا تکمیل ایمان کے لئے اسم مبارک آنا ضروری تھا۔ نیز اگر صراحتاً نام پاک نہ آتا۔ تو کوئی بدوین کہہ سکتا تھا۔ کہ یہ قرآن حضور پر نہ اترا، بلکہ ان صفات کا بزرگ کوئی اور تھا۔ کسی اور ملک میں تھا۔ اس لئے صاف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام بیان فرمایا گیا۔ کہ کسی بدوین کو اس کا موقع نہ ملے۔ چونکہ لفظ محمد میں حرف بھی چار ہیں اسی لئے چار ہی مقام پر اسم پاک بیان فرمایا گیا۔

(۲) اسماء پاک مصطفیٰ علیہ السلام اسماء الہیہ کی طرح بہت ہیں۔ حتیٰ کہ روح البیان نے دونوں اسم ایک ایک ہزار فرمائے ہیں مگر اسم ذات محمد یا احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ محمد کو اسم ذات الہیہ کے ساتھ بہت مناسبت ہے۔ وہاں حرف (م) میں حرکتیں (۳) اور تشدید ایک۔ یہاں بھی یہ ہی ہے۔ البتہ وہاں تشدید پر کھڑا زبر ہے۔ مگر یہاں نہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ بادشاہ یہ وزیر اعظم۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں حرف بارہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ میں بھی بارہ حرف، اسی طرح ابوبکر الصدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ سب میں بارہ بارہ حرف ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کے ناموں میں بھی مناسبت ہے، اور کاموں میں بھی۔

(۳) لفظ محمد کے عدد ۹۲ ہیں جس میں وہائی کا ۹ ہے اور اکائی ۲۔ ۹ کا خاصہ ہے کہ دو اکائیوں سے مل کر ہمیشہ ۹ بنے گا۔ جیسے کہ ۱+۸ اور ۲+۷ اور ۳+۴ اور ۴+۵ اسی طرح سارے پہاڑے میں کبھی فتانہ ہوگا۔

تیری ذات میں جو فتا ہوا وہ فتا سے نو کا سد بنا !
جو اسے مٹائے وہ خود مٹے وہ ہے باقی اس کو فنا نہیں
اس ۹ میں اشارہ اس جانب ہے، کہ جو فانی فی الرسول ہو وہ باقی ہو جاتا ہے۔
اکائی دو کی اس لئے کہ ان کا درجہ دوسرا ہے۔

نیز نانک صاحب نے ایک درجہ اور بھی بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ
نام لیو جن کیس کو تو کر دو چو گنتا + دو طاو پچگن کر کا ٹو بیس بن !
نانک بچے سو گئے اس میں اور + اس بدہر کے نام سے نام مستدینا

نیز اس کے عدد ابجد ۹۰ (میںم) ۹۰ (میںم) ۳۵ (وال) کے حساب کے کل ۳۱۴ ہوتے ہیں۔ اور یہی عدد انبیاء ہے۔ ایک روایت کی رو سے یعنی کل پیغمبر ۳۱۳ ہیں۔ یا ۳۱۴۔

(۴) اس نام سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضور خالق و مخلوق کے درمیان وسیعہ علیا اور برزخ کبریٰ ہیں۔

ادھر اللہ سے واصل ادھر دنیا میں ہیں شاغل

خواص اس برزخ کبرے میں ہے حرف تشدوکا

کہ جب لفظ اللہ بولے۔ دونوں لب دور ہو جاتے ہیں۔ اور لفظ محمد بولے تو لب سے لب مل جاتے ہیں۔ تاکہ معلوم ہو، کہ اللہ تمام مخلوق سے علیحدہ اور اعلیٰ ہے۔ مگر اب اگر نیچے والے اس اعلیٰ سے قرب چاہتے ہو۔ تو دامن مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) پکڑیں۔ جن طرح کہ لفظ محمد نے زیرین لب کو اعلیٰ لب سے ملا دیا، اسی طرح وہ ذات کریم پستی والوں کو رب اعلیٰ سے قریب کرتے ہیں۔ اور ملاتے ہیں۔ کیا ہی میٹھا نام ہے۔

(۵) عبدالمطلب نے بابا ہام فرشتہ حضور کا نام رکھا۔ محبت۔ لوگوں نے دریافت کیا۔ کہ آپ کے خاندان میں تو کسی کا نام آج تک ایسا نہ ہوا۔ تو آپ نے جواب دیا۔ کہ میں امید کرتا ہوں۔ میرے اس بچہ کی تمام دنیا تعریف کرے گی۔ محمد کے معنی ہیں۔ بہت تعریف کیا ہوا۔ حضور کی تعریف ہر طرح ہوتی ہے۔ آپ کے عقائد کی تعریف، اعمال کی تعریف، اخلاق کی تعریف۔ حسن و جمال کی تعریف۔ حلم و علم و عدل و کرم کی تعریف غرض کہ ہر وصف کی تعریف ہوتی ہے۔ اور ہر جگہ ہوتی ہے۔ فرش پر۔ عرش پر مقام محمود میں، کوثر پر، اور ہر ایک تعریف کرتا ہے۔ انسان، جن و ملائکہ، شجر و حجر، بحر و بر۔ کوہ و جبل سے معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہِ امام

تم نے تو دیکھے ہیں بہت بتلاؤ تو کیسے میں ہم
روح الامیں کہنے لگے اے مہ جیں تیری قسم

آفا تھا گردیدہ ام مہرتباں درزیدہ ام
بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیکری۔

(۴) جس کے لڑکیاں ہی ہوتی ہوں۔ کوئی بیٹا نہ ہو، یا اولاد زندہ نہ رہتی ہو۔ تو بجا
عمل نیت کرے۔ کہ میں اپنے اس بچہ کا نام محمد رکھوں گا۔ خدا چاہے تو بیٹا ہوگا۔ اور
زندہ رہے گا۔ اسی طرح حاملہ عورت کے پیٹ پر روزانہ انگلی سے لکھ دیا کریں **هَذَا الْبَطْنُ**
فَاسْمُهُ مُحَمَّدٌ۔ جس دسترخوان پر محمد نام کا آدمی ہوگا۔ کھانے میں برکت ہوگی۔ جو
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت سے بیٹے کا نام محمد رکھے، وہ جنتی ہے، حضرت سلطان
محمود نے ایک بار ایاز کے بیٹے کو جس کا نام محمد تھا، نام لے کر نہ پکارا، بلکہ ابن ایاز کہا،
ایاز نے عرض کیا۔ کہ آج غلام سے کیا قصور ہوا، کہ غلام زادے کا نام نہ لیا۔ فرمایا کہ میں
اس وقت بے وضو تھا۔ اور تیرے فرزند کا نام محمد ہے۔ ادباً یہ نام نہ لیا ایک شخص نے حضرت موسیٰ
ؑ کے زمانہ میں سوہن کی تدبیر نہ کیا، لہذا یہ لیا۔ لوگوں نے دفن نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکبر ہوا۔
کہ آپ اس کو نماز پڑھ کر دفن کریں، کیونکہ اس نے قریت میں لفظ محمد کو دیکھ کر پڑھا۔ سی
لئے۔ اذان میں لفظ محمد پڑھو چوتھے ہیں۔ کہ سنت حضرت آدم ہے۔ اور شامی میں اس
کے بڑے فضائل مذکور ہیں۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب جبار الحق میں دیکھو۔

(۵) اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ کہ حضور علیہ السلام کو باپ کہہ کر
پکارے، چہ جائیکہ بھائی کہنا، قرآن کریم فرماتا ہے **لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ**
بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ جن القاب سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آبا

بھیا۔ چچا وغیرہ کہہ کر نہ پکارو۔ نیز باپ کی اولاد حرام ہوتی ہے، اور باپ کی میراث کا
 حقدار بیٹا ہوتا ہے۔ مگر حضور علیہ السلام کی نہ تو اولاد حرام، اور نہ کوئی حضور کی میراث
 پاوے کہانی الحدیث نیز باپ کی گواہی اولاد کے حق میں قبول ہی نہیں۔ اور حضور امت
 کے گواہ ہیں ویکون الرسول علیکم شہیداً اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام مردوں
 کے والد نہیں۔ یہ ظاہری احکام تھے۔ ورنہ حقیقت میں تو تمام دنیا کے باپ ان کے
 قدم پر قربان۔ جہاں باپ بیٹے کو نہ پوچھے۔ وہاں آپ مدد فرما دیں۔

جب ماں اکلوتے کو بھوسے کا آکھہ کے بلاستے ہیں یہ !!

نبی امت کے لئے عکلی والد ہوتے ہیں۔ اسی لئے ان کی بیبیاں سب پر حرام ہیں۔ اب
 آیت کا مطلب یہ ہوا۔ کہ ہمارے نبی جسمانی حیثیت سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ ہاں
 روحانی حیثیت سے خاتم النبیین ہیں یعنی روحانی والد۔ اسی لئے آپ کی اولاد کو باقی نہ
 رکھی گئی۔ کہ اگر رہتی تو نبی ہوتی۔ اور حضور ہیں۔ خاتم النبیین، نیز ان کی میراث اسی لئے
 تقسیم نہیں ہوتی۔ کہ اگر دی جاوے۔ تو قیامت تک کے مسلمانوں کو اور یہ غیر ممکن ہے۔
 اگر بعض کو دی جاوے تو اولاد روحی تو سب تھے۔ بعض کو مہراث یوں دی گئی۔ اس سے
 حضور پر زکوٰۃ واجب نہیں کہ زکوٰۃ اولاد کو دینا جائز نہیں۔ کہ اگر مسلمانوں کو زکوٰۃ دیں۔ تو
 وہ عکلی اولاد ہیں۔ اور اگر کفار کو دیں، تو وہ کافر ہیں۔ زکوٰۃ کے مصرف نہیں، ختم کے معنی مہر
 کے ہیں، یا انتہا کے، مہر بھی آخر میں لگتی ہے۔ نیز مہر لگنے کے بعد کوئی چیز یا رسل وغیرہ
 میں نہیں داخل ہو سکتی۔ حضور آدم و من سواہ سے مقصود ہیں۔ اور مقصود شے کے وجود کا
 سبب ہوتا ہے۔ مگر وجود میں شے کے بعد جیسے کہ جلوں تخت کے لئے یا پھول درخت
 کے لئے، اسی لئے حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہوا الاول والاخر، دیکھو خطبہ مدارج، نیز

متغیر شے کی انتہا ضروری ہے۔ جیسے کہ بڑھاپا جسم انسانی کے لئے۔ نبوت انبیاء میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس کی انتہا حضور علیہ السلام پر ہوئی۔

وعظ نمبر

خدا کا دروازہ

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

مریض کو چاہیے کہ شفا کے لئے طبیب کے پاس جاوے، اور توبہ استعمال کرے۔ اس آیت میں بیمار ان گناہ کو طبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دار الشفا میں بھیجا گیا ہے۔ جس دار الشفا کا یہ حال ہے۔ کہ بیمار آتے ہیں۔ تو کوئی صدیق بن کر، کوئی فاروق اور کوئی ذوالنورین اور کوئی حیدر کرار اسد اللہ بن کر نکلتا ہے۔ جس شخص کو جس جگہ تبلیغ کے واسطے بھیجا جاتا ہے۔ وہ اس سرحد میں پہنچ کر وہاں کی زبان سے خود بخود واقف ہو جاتا ہے۔ دیکھو خرپوتی۔

اس آیت میں چند فائدے ہیں۔

۱) ہمہ کے عموم سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہر شخص کو وہاں کی حاضری ضروری ہے۔ ظلموا کے عموم سے معلوم ہوتا ہے، کہ کسی قسم کا ظلم ہو، شرک ہو، کفر ہو، ارتداد ہو، کوئی بھی گناہ ہو، وہاں کی حاضری ضروری ہے۔ یہ شفا خانہ نہیں کہ جہاں صرف آنکھ، کان

یا ہاتھ پاؤں کا علاج ہو یہ وہ دار الشفا ہے۔ کہ یہاں، دل، جگر، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ سب کا ہی علاج ہوتا ہے۔ ایک جاری دریا ہے۔ کہ کیسا ہی میلا آدمی آوے۔ جہاں غوطہ لگایا۔ صاف ہو گیا اڈ کے عوم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف زندگی پاک میں ہی نہیں تھا۔ بلکہ قیامت تک کے بیماروں کو اعلان عام ہے، کہ حاضر ہوں اور شفا پائیں یہ شفا خانہ کبھی بند نہیں ہوتا۔

(۲) اس سے یہ بھی معلوم ہوا، کہ بعد وفات بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت کے احوال کی خبر رہتی ہے۔ ورنہ کیا قرآن کریم ایسی بارگاہ میں بھیجتا ہے۔ جس کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ نیز اس سے معلوم ہوا، کہ بعد وفات بھی ارواح مقدسہ فیض پہنچاتی ہیں۔ (۳) جاء ذلک سے معلوم ہوتا ہے کہ معافی گناہ کے لئے حاضری بارگاہ ضروری ہے۔ لیکن ہر شخص کو وہاں پہنچنے کی طاقت نہیں۔ اور ان کی وسعت رحمت سے بعید ہے کہ صرف اہل مدینہ اہل دولت جو وہاں پہنچیں۔ ان تک ہی رحمت محدود ہے۔ تو وہ ایسے کریم ہیں۔ کہ عورتوں کے مجمع میں جب بچوں کے مرنے پر صبر کرنے والوں کا ثواب بیان فرماتے ہیں۔ تو ایک بی بی جن کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا تھا۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں۔ کہ اس کو جنت میں پہنچانے والے ہم ہیں۔ لہذا اس آیت میں جاء ذلک سے مراد حاضری قلب ہے ابو جہل باوجود مکہ میں رہنے کے دور رہا۔ حضرت ادیس قرنی باوجود مین میں رہنے کے نزدیک رہے۔ اپنی اولاد کتنی دور ہو۔ مگر دل میں رہتی ہے۔ دشمن کیسا ہی نزدیک ہو۔ مگر دور ہے۔

گرچہ صدرِ عہدِ دومِ زیرِ پیشِ نظر * و جہتہ فی فطرئی کل غداۃ و عشی

ہو ان باخبر در حضور * نزدیکان بے بصر دور

حَدِيثُ مَدِينَتُنَا كَيْرُ نَيْقِي خُبْنُهُ كَمَا نَيْقِي الْكَيْرُ خُبْنُ الْحَدِيدِ
 سے یہ ہی مراد ہے۔ کہ اگر کوئی خبیث مدینہ پاک میں مرتبہ گیا تو بعد دفن نکال دیا جاو
 گا۔ جیسا کہ محمد حسین نے حضرت شاہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی سے دریافت کیا، اور
 خواب میں جنت البقیع میں یہ ہی معاملہ دیکھا۔ اور جون پور کے لڑکوں کا واقعہ، کہ ایک ڈپٹی
 بنا۔ اور ایک معمولی مدرس ڈپٹی صاحب حج کو گئے۔ مولوی صاحب کو نہ گئے۔
 وہ انگریز کے گھر جسکی بیوی مسلمان تھی۔ لڑکی کو پڑھانے کے لئے نوکر ہو گئے۔ پھر
 جو یہ حج کو گئے۔ تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ڈپٹی صاحب کی قبر میں تو وہ لڑکی ہے اور
 جون پور میں اس لڑکی کی قبر میں ڈپٹی صاحب۔

(۴) بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ بعد فجر مصافحہ کرنا منع ہے۔ کہ مصافحہ تو ملاقات
 کے وقت چاہیئے۔ یہ وقت رخصت ہے۔ مگر یہ نہیں جانتے کہ ملاقات موتی ہے
 غائب کے بعد۔ غائب ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ جسمانی اور روحانی۔ نماز ہی لوگ اگرچہ
 ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ مگر روحاً غائب ہیں۔ ان پر کلام، طعام وغیرہ
 سب حرام۔ اسی لئے نماز کے سلام میں حکم ہے کہ امام تو مقتدیوں کو سلام کی نیت
 کرے۔ اور مقتدی امام اور دیگر لوگوں کی۔ کہئے سلام کیسا ہے؟ یا ام بھی ملاقات کے
 وقت ہوتا ہے۔ معلوم ہوا، کہ یہ لوگ کہیں سے آرہے ہیں۔ لہذا سلام بھی ہوا، اور مصافحہ
 بھی۔

(۵) اس آیت سے معلوم ہوا، کہ شفاعت کے سب محتاج ہیں کیونکہ گناہ تو خدا کا
 کیا۔ مگر حاضر کیا گیا۔ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں اور فرمایا گیا۔ اَسْتَغْفِرُ اللہ
 مُنْعَةً لِّرَسُولِ یعنی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی

چاہیں اور آپ بھی ان کی شفاعت میں اپنے لب کو جنبش دیں۔ تو خدا ان کی مغفرت فرمادے گا۔ معلوم ہوا کہ صرف اعمال کافی نہیں۔ کیونکہ استغفار بھی تو ایک عمل تھا۔ مگر ان کے باوجود حاضری بارگاہ ضروری ہے اس آیت سے معلوم ہوا، کہ صرف اعمال کا وسیلہ کافی نہیں۔ اعمال تو مغفرت کا وسیلہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قبول اعمال کا وسیلہ ہیں۔

(۴) اس سے بزرگان دین سے مدد مانگنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ دنیا میں محتاج غنی سے، مرہض طیب سے۔ رعایا بادشاہ سے مدد مانگتے ہیں۔ آقائے دو جہان سخی و اتاہیں۔ اور ہم ان کے محتاج۔ تو کیا وجہ ہے؟ کہ ان سے استمداد نہ کی جاوے اسی لئے حضرت ماعز نے خطاب کر کے عرض کیا۔ یَا رَسُولَ اللّٰهِ طَهِّرْنِي۔ حضرت ربیعہ ابن کعب سلمیٰ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا سل! کچھ مانگو عرض کیا۔ اَسْأَلُكَ مَرِافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ حضور کا دروازہ رب کا دروازہ ہے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر ہی سوال کیا جاتا ہے۔ اسی لئے گناہ تو کیا خدا کا۔ اور بھی کیا باب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم بخدا تہ کا۔ یہی ہے درہ نہیں اور کوئی مفر مقرر!

جو دہاں سے ہوں یہیں آ کے ہوں جو یہاں نہیں تو دہاں نہیں

گہا منی دور منی پیش منی + گہ منی و پیش منی در منی:

جاء وقت فرمایا، یہ نہ کہا کہ مدینہ میں آویں، اور نہ کہا عندک جس سے معلوم ہوا کہ جب گردن جھکا کر گنہگار متوجہ ہوا۔ حاضر ہو گیا نیز آقا ہر مسلمان کے پاس میں تقد جاءکم رسول دل میں ہیں۔ اسی لئے خالی گھر میں جاوے تو آقا پر سلام کہے۔ مگر تو آقا سے غائب ہیں۔ حکم دیا گیا۔ تم بھی حاضر ہو۔ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں

کہ وہ گنہگار آپ کے پاس آکر اللہ کو پالیتے اور پاتے۔ کس صفت سے۔ جباریت سے نہیں۔ جباریت سے نہیں۔ بلکہ صفت تو ابیت سے۔ تو وجد یعنی اصاب سے۔ متعدی بہ یک مفعول ثواباً رَحِيماً حال، اللہ کو بھی پایا مولے تری گئی ہیں +

وعظ نمبر ۶

فضیلت درود شریف

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ أَلَايَةٌ۔

قرآن کریم نے بہت سے احکام دیئے۔ لیکن کبھی یہ نہ فرمایا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ فرشتے بھی یہ ہی کرتے ہیں اور تم بھی ایسا کرو مگر درود پاک کا حکم کیسا ہے۔ کہ اس کے لئے یہ سب کچھ فرمایا گیا۔ بات یہ ہے، کہ جس چیز کا حکم اہتمام سے دینا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ ^{علیہ السلام} سے کہتا ہے۔ کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے ارکان دولت بھی اور اسے رعایا تم بھی کرو۔ نیز ایسا کوئی کام نہ تھا۔ جو خالق کا بھی ہو اور مخلوق کا بھی۔ ہمارے کاموں سے رب پاک ہے۔ اس کے کام ہم نہیں کر سکتے۔ نماز۔ روزہ، حج۔ زکوٰۃ ہمارے کام ہیں۔ اور پیدا کرنا، مارنا، روزی دینا رب کا کام ہے۔ ہاں درود شریف ہی ایسا کام ہے، جو رب کا بھی ہے اور مخلوق کا بھی۔ اسی لئے حکم ہے پہلے اپنا ذکر فرمایا۔ حضور وہ چاند ہیں، جس پر خالق کی نظر ہے، اور مخلوق

جی اُسے تھے۔

اس آیت میں اولاً انزالِ رحمت کی خبر ہے۔ بعد میں دعائے رحمت کا حکم، اور مانگی وہ چیز جاتی ہے جو حاصل نہ ہو۔ جب ہر دم اور ہر آن رحمت کا نزول ہو رہا ہے جیسا کہ یہ جملہ دوامِ استمراری و تجدیدی کو چاہتا ہے۔ تو اب اس کے لئے دعا کرنا یہی حاصل ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ فقرار کا قاعدہ ہوتا ہے کہ غنی کے دروازے پر جا کر صاحبِ خانہ کے جان و مال کی دعا کرتے ہیں۔ غرض سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح حکم دیا گیا۔ کہ اے فقیر! جب ہماری بارگاہ میں آؤ۔ تو ہم اولاد سے پاک ہیں۔ گھر بار سے پاک۔ ہاں ایک ہمارا محبوب ہے۔ اس کی خیر مانگتے ہوئے آؤ۔ تو جن رحمتوں کی ان کے اوپر بارش ہو رہی ہے تم پر بھی ایک پھینٹا مار دیا جاوے گا۔ تمہارا بھلا ہو جاوے گا۔

درد شریف کیوں پڑھتے ہیں۔ چند وجہ سے۔ حدیث پاک میں ہے۔ کہ اگر تم کسی کے گھر دعوت کھانے جاؤ۔ تو صاحبِ خانہ کو دعا کرو۔ معلوم ہوا کہ احسان کا شکر یہ دعا بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کمرڈوں احسان ہیں، اس کا شکر یہ دعا ہے، جو کہ درد پاک میں ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا کہ جو شخص نام پاک سنے اور درد نہ پڑے۔ وہ بخیل ہے۔ جب کوئی درد پڑھتا ہے۔ تو فرشتے ہدیہ کے طور پر اس کا درد بارگاہِ عالی میں یوں کہہ کر عرض کرتے ہیں کہ یا حبیب اللہ! حضور کا فلاں غلام فلاں کا بیٹا فلاں مقام کا رہنے والا ہدیہ درد عرض کر رہا ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ کہ ہم فقیروں کا نام بارگاہِ بے کس پناہ میں آجائے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے فرمایا۔ کہ خدائے قدوس نے مجھے فرمایا ہے۔ کہ میں تم سے قرآن پاک سنوں۔
 عرض کیا۔ کہ کیا رب العالمین نے میرا نام لیا۔ فرمایا کہ ہاں تو آپ رونے لگے۔
 (۴) اگر کوئی شخص کوئی دعا نہ مانگے۔ بہر وقت درود پاک پڑھا کرے۔ تو ان شاء اللہ
 کسی دعا کے مانگنے کی حاجت ہی پیش نہ آوے گی۔ کوئی دعا اور نماز بغیر درود قبول
 نہیں ہوتی۔ اسی لئے دعائیں بیچ میں ہوتی ہیں۔ آس پاس درود شریف، کیونکہ اصل
 میں تو درود قبول ہوتا ہے۔ خدا کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بیچ کی دعا کو بھی رد نہ
 فرماوے۔

(۵) نماز میں التحیات اور درود پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضور کے خیال سے
 نماز نہیں جاتی۔ بلکہ نماز ان کے ذکر کے بغیر ہوتی ہی نہیں اس لئے کہ التحیات میں حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خطاب ہے۔ اور درود میں حضور کے لئے دعائیں۔ کہے جو
 سکتا ہے کہ ان سے خطاب نہ ہو۔ ان سے کلام ہو۔ اور ان کا خیال نہ آوے۔ اشعۃ^{للہ}
 میں ہے کہ نمازی یہ خیال کرے کہ حضور کو سلام عرض کر رہا ہوں۔ اور حضور خود سن
 رہے ہیں۔ کیوں کہ حقیقت عالم کے ذرہ ذرہ میں جلوہ گر ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نمازی کو حضور طلب فرماویں۔ تو اس پر واجب
 ہے کہ نماز چھوڑ کر اطاعتِ مصطفیٰ کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا
 اسْتَجِیْبُوا اللہَ وَرَسُوْلَہٗ اِذَا دَعَا بِکُمْ عَامًّا ہے۔ نیز ان تمام امور سے نمازی کی
 نماز نہ جاوے گی۔ کیونکہ اس نے کلام کیا۔ تو ان سے کیا۔ جن سے کلام کرنا نماز میں
 واجب ہے۔ اور کعبہ سے منہ پھرا۔ تو کدھر پھرا۔ جو کعبہ کے بھی کعبہ ہیں۔

(۶) تمام دعاؤں سے تو حاجتیں ملتی ہیں۔ اور درود سے حضور ملتے ہیں جو حاجات

پوری فرمانے والے ہیں۔ ایک بار محمود نے حکم دیا۔ کہ یہاں کی ہر چیز تم لوگ لوٹ لو۔ سب تو مال لوٹنے میں مشغول ہوئے۔ مگر حضرت ایاز نے سلطان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان نے کہا۔ کہ ایاز تم سامان کیوں نہیں لوٹتے۔ عرض کیا میں نے تو حضور کو رے لیا جب مجھے آپ مل گئے۔ تو سب کچھ مل گیا۔ ۷

دنیا کو مبارک ہو دنیا اللہ کرے وہ مجھ کو ملیں

ہر سر میں جن کا سودا ہے ہر دل جن کا شیدائی ہے

(۷) سلطان محمود غزنوی کے زمانہ میں ایک شخص پر قرضہ قابو سے زیادہ ہو گیا۔ اس نے

اپنی بے بسی دیکھ کر درود شریف کی کثرت کی۔ خواب میں زیارت سے مشرف ہوا۔

حکم ملا کہ سلطان کے پاس جا کر کہو، کہ حضور فرماتے ہیں میرا قرضہ ادا کر دو۔ اور نشانی یہ

ہے کہ تم ٹھہر پھر سے پہلے درود پڑھتے ہو جس کی کسی کو خبر نہیں، وہ قبول ہے۔ وہ

سلطانی دربار میں گیا۔ اور اپنا خواب سلطان سے عرض کیا۔ سلطان وجہ میں آکر اس کا

ایسا طواف کرنے لگا۔ جیسا حاجی کعبہ کا۔ پھر اس شخص نے اپنے قرضہ کا قصہ بیان کیا

بادشاہ نے خزانچی کو حکم دیا۔ کہ اس کا سارا قرضہ ہماری طرف سے ادا کر دو۔ خزانچی نے

وجہ پوچھی تو بادشاہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ خزانچی نے عرض کیا۔ کہ یہ قرضہ میں ادا

کروں گا۔ قاضی کو خبر ملی۔ تو وہ بولا یہ قرضہ میں ادا کروں گا۔ قرض خواہوں نے سنا

تو کہا کہ ہم قرضہ معاف کرتے ہیں۔ عرض کہ قرض معاف ہوا۔ اور اتنی جگہ سے روپیہ

ملا۔ کہ یہ شخص بہت مالدار ہو گیا ۸

جب آگئی ہیں جوش رحمت پران کی آنکھیں

جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہنسا دیئے ہیں!

نیز سفیان ثوری فرماتے ہیں۔ کہ میں نے ایک شخص کو حج میں ہر جگہ درود پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سبب دریافت کرنے پر معلوم ہوا۔ کہ اس کا باپ راہ میں فوت ہو گیا تھا۔ منہ سیاہ ہو گیا۔ یہ جنگل میں تنہا پریشان تھا۔ کہ خواب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا سرکار نے توجہ فرما کر میت کو اچھا فرمایا۔ انہوں نے دریافت کیا ارشاد ہوا، کہ تمہارا باپ سخت مجرم تھا۔ مگر درود شریف کثرت سے پڑھتا تھا (روح البیان) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام ملائکہ درود پڑھتے ہیں۔ مگر خصوصیت سے ستر ہزار فرشتے دن بھر، اور اتنے ہی رات بھر ہمیشہ روضہ مطہر پر حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ بعض موقع پر درود شریف پڑھنا منع بھی ہے۔ اسی طرح غیر انبیاء پر درود مستقلاً پڑھنا منع ہے صلوٰۃ کے عموم سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہر طرح درود پڑھنا جائز ہے۔ اگر منقول افضل جیسے کلاوا و اشربوا کے عموم سے ہر کھانے کی علت ثابت ہے۔ اگرچہ طعام منقول جو کی روٹی وغیرہ کھانا افضل ہے اسی طرح دوائیں اور سواریاں ہیں۔ کہ منقول افضل غیر منقول جائز۔ درود شریف کی برکت سے بگڑے کام اچھے اور اچھے کام بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے ہر دوا کے اول اور آخر درود شریف پڑھنا چاہیئے۔ مشنوی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا۔ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اور کیوں بیٹھتی۔ وہ ہر جانی ہے۔ گندی جگہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس بارگاہ میں ہر جانی کا کام نہیں۔ اسی طرح جو شخص ہر مجلس کی زینت بن جاتا ہو۔ اچھی بڑی ہر صحبت میں بیٹھتا ہو وہ بھی یہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ مگر شہد کی مکھی حاضر بارگاہ ہوتی تھی کبھی لباس شریف پر قربان ہوتی۔ کبھی جسم پاک پر تصدق ہوتی۔ ایک بار شہد کی مکھی حاضر خدمت تھی۔ اس سے سوال فرمایا۔ کہ اے مکھی یہ تو بتا کہ تو شہد

کس طرح بناتی ہے؟ اس نے عرض کیا۔ یا حبیب اللہ ہم نبیلا چلبلی۔ گلاب، جو بی وغیرہ ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستے ہیں اور جب اپنے گھر آکر اگل دیتے ہیں۔ تو وہ شہد ہوتا ہے۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ ان پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے۔ اور شہد میٹھا، یہ بتا کہ ان پھیکے رسوں میں شیرینی کہاں سے آتی ہے، اس نے جواب دیا ہے

گفت چوں خوانیم برا حمد درودہ می شود شیرین و تلخی را ر بود

یا حبیب اللہ ہمارے پیٹ یا منہ میں شکر نہیں ہے۔ بلکہ ہم جب گلشن سے پھول چوس کر چلتے ہیں۔ تو آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں۔ شہد کی یہ شیرینی اس درود پاک کی برکت سے ہے۔

سبحان اللہ جب درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے رس میٹھے بن سکتے ہیں۔ تو ہم گنہگاروں کو بھی امید ہے۔ کہ درود شریف کی برکت سے ہمارے پھیکے روکھے اعمال شیریں اور قابل قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ منہ عطا فرما دے۔ جس کے درود کی یہ تاثیر ہو۔ ایک ہی غذا کسی کے منہ میں پہنچ کر شہد بنتی ہے۔ اور کسی کے منہ میں پہنچ کر زہر ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ اعمال خیر کی توفیق دے۔ آمین۔

وعظ نمبر ۱
اتفاق کی فضیلت

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

حضرت انسان کے سوا تمام جانور ہر جگہ اور ہر زمانہ میں ہر طرح یکساں پیدا کئے گئے۔ بکری گائے۔ کتے۔ مینڈک وغیرہ غرضیکہ تمام چرندوں پر ہر رنگ اور بولی، خوراک میں ساری دنیا میں یکساں، جو رنگ اور بولی، غذا جہاں کے کتے کی ہے۔ وہ ہی دوسرے ملکوں کے کتوں کی ہے۔ غرضیکہ اُس واحد نے اپنی شان وحدت کا ان تمام جانوروں کو مظہر بنایا۔ کہ ہر جگہ ایک ہی رنگ و جلوہ ہے۔ جولاٹ صاحب کی بکری کھاتی ہے۔ وہ ہی غریبوں کی بکری بھی کھاتی ہے۔

جگہ ایک ہیں۔ ہاں حضرت انسان ہی وہ ذات ہے جو کُلَّ یَوْمٍ ہُوَ فِی شَأْنِ کِی مظہر ہے۔ ان میں رنگ زبان، اور خوراک، لباس، طرز معاشرت غرضیکہ ساری ہی چیزیں ملک اور موسم کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اس اختلاف کے باوجود منظور الہی یہ تھا۔ کہ اس جماعت انسانہ میں یک جہتی پیدا ہو۔ اور تمام رنگ برنگے انسان ایک نظر آنے لگیں۔ ان کو ایک کرنے کے لئے اس ایک نے اپنا ایک محبوب بھیجا جو تے مثل و بے نظیر ہے۔

بے مثلی حق کے مظہر ہو، پھر مثل تمہارا کیونکر ہو

نہ کوئی تمہارا ہم رتبہ نہ کوئی ہم پایہ پایا

یہ محبوب اللہ کی رسی ہیں۔ کہ ان کو پکڑ کر وہاں کی رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ اور اس لئے آئے ہیں۔ کہ بکھروں کو جمع فرمادیں۔ جیسے بکھرے ہوئے سامان کو ایک سی جمع کر دیتی ہے۔ اس مناسبت سے ان کو جبل اللہ فرمایا گیا۔ حضرت بو صیری فرماتے ہیں

دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ

مُسْتَمْسِكُونَ بِجَبَلٍ فَإِنَّهُ مُنْقَصِمٌ

اس اللہ کی رسی نے بکھرے ہوؤں کو ایک کر دیا۔ جس طرح اعضاء بدن، صورت اور کیفیت میں جدا گانہ ہیں۔ مگر ایک کا کام علیحدہ ہے۔ مگر رشتہ روح نے ان تمام کو ایسا ایک کر دیا کہ اگر پاؤں میں چوٹ لگے۔ تو سر کو خبر ہو جاوے۔ مگر بعد مردن چونکہ رشتہ روح کھل گیا اب سر پر چوٹ مارو تو آنکھ کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ نے اسی حَبْلُ اللہ یعنی دین اللہ اور رسول اللہ کو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو اتفاق ضروری ہے۔ مگر کس چیز پر اسلام پر تنظیم اسلامی ضروری ہے۔ غیر مسلم اگر باپ بھی ہو تو ہمارا اپنا نہیں، مسلمان غیر بھی ہو۔ وہ ہمارا بھائی ہے ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد ۛ خدا ایک تن بیگانہ کا آشنا باشد

مسلمان آپس میں مثل شہد کے ہیں۔ کہ شہد کا ہر قطرہ علیحدہ پھول کا رس ہے۔ مگر اب سب کو شہد کہا جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ گلاب کا رس ہے۔ اور یہ چھبیلی کا۔ اسی طرح اس آقائے دو جہان نے حبشہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا۔ اور روم سے حضرت صہیب کو، فارس سے حضرت سلمان کو۔ غرض کہ ہر ملک کے لوگوں کو اس طرح شیر و شکر کر دیا۔ کہ کوئی ملکی اور قومی فرق ہی نہ رہا

لگایا تھا مالی نے اک باغ ایسا ۛ نہ تھا جس میں پھوٹا بڑا کوئی پودا !

کنیز اور بانو تھیں آپس میں ایسی ۛ زمانہ میں ماں جانی بہنیں ہوں جیسی مختلف لکڑیاں جل کر راکھ کہلاتی ہیں۔ ہر قوم کے لئے اتحاد و اتفاق ضروری ہے جھاڑو کی تھوڑی سی سینکیں بہت سے غیر منظم کوڑے کو بھاڑ کر پھینک دیتی ہیں۔ اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مدینہ منورہ تشریف فرما کر پہلا جو کام کیا۔ وہ عقد مواعظ تھا۔ آج بھی جیسی تنظیم اسلامی میں ہے۔ کسی قوم میں نہیں۔ عیسائیوں کا قبرستان گرجا علیحدہ علیحدہ

ان میں قومیت کا بڑا فرق۔ مگر اسلام میں سب غریب و امیر ایک ہیں۔ مسلمانوں کا خدا ایک۔ ایک رسول۔ قرآن ایک، کعبہ ایک۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان ایک نہ ہوں۔ ہماری مسجد قبرستان سب ایک ہے۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمد و ایاز

نہ کوئی بندہ رمل اور نہ کوئی بندہ نواز

قومی اور نسبی فرق صرف پہچان کے واسطے ہے۔ نہ کہ عزت اور ذلت کے لئے جیسے سمندر کا پانی مختلف دریاؤں میں پہنچ کر گنگا اور جمنا کہلاتا ہے۔ سادات کرام تو بیشک ہمارے شاہزادے ہیں۔ کہ ان کے لئے روایات میں آگیا کہ کُلُّ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ مُنْقَطِعٌ یَوْمَ الْقِیَمَةِ اِلَّا نَسَبِیْ وَ سَبَبِیْ اسی لئے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کلثوم بنت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ باقی تمام اقوام اسلام مساوی ہیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیہ۔ یہاں رسی کہا۔ چادر نہ کہا۔ کیونکہ رسی سے اوپر چڑھتے ہیں۔ گرتے وقت پکڑتے ہیں۔ بھاڑو اسی سے بندھ کر بہت کوڑے کو دفع کرتی ہے۔ اس سے کشتی چلتی ہے۔ بخلاف چادر کے کہ اس میں بہت سی چیزیں بندھ تو جاتی ہیں۔ مگر ان میں قوت نہیں آتی۔

وعظ نمبر ۸

کوثر کی تحقیق و اولاد رسول کے فضائل

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (آیتہ)

حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وصال ہوا۔ تو عامل ابن وائل کا فر نے اپنی قوم سے ایک دن کہا کہ میں ان ابر کے پاس سے آ رہا ہوں۔ معاذ اللہ۔ ابر کے معنے ہیں منقطع السلسل۔ نیز کافروں کا خیال تھا کہ حضور کی وفات شریف کے بعد کوئی ان کا نام لیوانہ ہوگا۔ یہ خبر سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار ہوئی۔ تو خاطر اقدس پر کچھ طال آیا۔ تب یہ سورت نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا گیا۔ کہ اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دے دیا۔ اب اس کے شکر یہ میں نماز و قربانی ادا فرمادیں۔ آپ کا بدگو ہی ابر ہے۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ بارگاہ انبی میں حضور کی وہ عزت ہے۔ کہ اگر کوئی گستاخی سے حضور کو ایذا پہنچائے۔ تو ہندسے قدوس کو ایذا ہوتی ہے اور رب تعالیٰ خود اس کا جواب دیتا ہے۔ جیسا کہ تَبَّتْ يَدَايَیْ نَهَبٍ وَتَبَّتْ سَیِّئَاتُہِ ثَابِت ہے کہ اس کے آگے پیچھے کی سورتوں میں قل ہے مگر یہاں قل نہ فرمایا۔ بلکہ خود جواب دیا۔

یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ اس کافر نے تو ابر کہا تھا۔ جواب میں فرمایا گیا۔ کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ آخر اس سے مناسبت کیا۔ اس لئے کوثر کے معنے میں بہت تو جہیں ہیں۔ اور ہر تو جہیہ کی علیحدہ علیحدہ مناسبت یا تو کوثر سے مراد کرکثیر اللہ ذکر خیر۔ تو مطلب یہ ہوا۔ کہ یہ

مکافر تو سمجھا کہ ذکر اور تمام اولاد سے چلتا ہے۔ مگر ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ذکر کثیر عطا فرمایا کہ بغیر اولاد ذکر کے ہی تمام دنیا میں آپ کا ذکر رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے بادشاہ، پہلوان، فقیر و امیر ہر طرح کے لوگ گزر گئے۔ مگر کسی کی ایسی تاریخ نہ لکھی گئی۔ جیسی کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت ولادت سے تا وقت وفات ایک ایک حال اس طرح تاریخ میں آگیا۔ کہ جس نے ایک تبسم کی بھی روایت کی۔ خود اس کی تاریخ لکھ گئی۔ مجنوں نے تمام عشق کی داستانیں دیوان قیس میں لکھیں۔ مگر اس نے بھی یہ نہ کیا۔ کہ کسی کو نوکر رکھ کر اپنے احوال زندگی لکھواتے۔ آخر اس میں راز کیا تھا۔ جیسے مجنوں اپنے فراق کی داستان لکھ سکتا تھا ویسے ہی وہ اپنے محبوبہ یلئے کی سوانح عمری بھی تحریر کر سکتا تھا۔ مگر اس میں راز تھا۔ وہ سمجھتا تھا۔ کہ یلئے میری تو محبوبہ ہے۔ مجھے اس کی ہر بات پسند ہے۔ مگر دنیا کے سامنے اگر اس کے احوال زندگی پیش کئے گئے تو کوئی اعتراض کریگا۔ کوئی مذاق اڑائے گا۔ تو میں اپنے محبوب کی ذلت کا باعث بنوں گا۔ لیکن صحابہ کرام کو یقین تھا کہ یہ تو عالم کے محبوب ہیں۔ ہر شخص پسند ہی کرے گا۔ بے دھوک احوال ظاہر کر دیئے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ کہ ان کا ذکر رُکے مگر نہ رکنا رُکے گا۔

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے + یہ گھٹائیں اُسے منظور بڑھاتا تیرا

یا کوثر سے مراد اولاد کثیر ہے۔ یعنی اگرچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ اور نسل بیٹے سے ہوتی ہے مگر آپ کو ایک صاحبزادی سے وہ نسل دی جاوے گی۔ جو قیامت تک باقی رہے گی۔ چنانچہ آج آٹھ دس دس بیٹوں والوں کی نسلیں مٹ گئیں۔ مگر صاحبزادی واسے آقا کی ایسی نسل باقی رہی۔ کہ ہر جگہ سادت کرام نظر آتے ہیں۔ اور انشاء اللہ قیامت تک رہیں گے۔ ہاں بدگو اپنی خبر لے۔ کہ اگرچہ وہ بیٹوں والا ہے، مگر

اس کے فرزند کو توفیق اسلام دے دی جاوے گی۔ جس سے کہ وہ حکم اپنے باپ سے منقطع ہو جاوے گی۔ اور وہ ابتر رہ جاوے گا۔ کیونکہ اختلاف دین سے تورات وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر و ابن حاص مسلمان ہوئے اور باپ سے جدا ہو گئے۔ اور وہ ابتر ہو گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ نسل پاک مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسی معظم ہے کہ خدا نے اُن کو کوثر فرمایا۔ ان کی عظمت حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے۔ کہ آپ ایک بادشاہ کے پہلوان تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا تھا۔ کہ جو کوئی ہمارے اس پہلوان کو بچھاڑے اس کو بہت انعام دیا جاوے گا۔ ایک غریب سید نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ کہ فاقوں سے ہم تنگ ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے۔ کہ جنید سے کشتی لڑوں۔ سنا ہے کہ وہ اہل بیت کا محب ہے اگر وہ مجھ سے پھر دگیا۔ تو کافی انعام ہاتھ آوے گا۔ اور اگر میں گر گیا تو میرا کیا بگڑے گا۔ بیوی صاحبہ نے اس رائے کی تائید کی۔ سید صاحب نے شاہی دربار میں آکر عرض کیا۔ کہ جنید پہلوان سے میں کشتی لڑوں گا۔ بادشاہ نے اس کا اترا ہوا رنگ، کھایا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا کہ تم جنید سے کشتی نہیں لڑ سکتے۔ کسی اور پہلوان کو اپنی کشتی کے لئے منتخب کرو۔ مگر سید صاحب نے کہا کہ تم میرے دبیلے جسم اور زرد چہرے کو نہ دیکھو میرے جوہر اکھاڑے میں نظر آئیں گے۔ غرض کہ تاریخ مقرر ہوئی، اور سارے شہر میں اعلان ہوا۔ وقت مقررہ پر شاہ و گدا۔ امیر و فقیر اور عام رعایا جمع ہو گئے۔ خود بادشاہ مع وزراء کے وہاں پہنچ گئے۔ حضرت جنید مست ہاتھی کی طرح اکھاڑے میں آئے۔ اور سے سید صاحب بھی کھڑے ہو گئے، سید صاحب کو یہ خبر نہ تھی کہ کشتی لڑتے کیسے ہیں۔ آخر کار اولاً ہاتھ میں ہاتھ ملا، پھر پیچ شروع ہوئے۔ سید صاحب نے جنید کے کان میں کہہ دیا۔ کہ حضرت میں

پہلوان نہیں ہوں، بلکہ سید زادہ ہوں۔ غریب ہوں، فدا خیال رکھنا۔ یہ سنتے ہی جنید کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ کچھ دیر معمولی سی کشتی لڑ کر خود چت کر گئے اور سید صاحب کو اپنے سینے پر لے لیا۔ پھر کیا تھا۔ شور مچ گیا۔ کہ مار دیا۔ مار دیا۔ بادشاہ نے کہا۔ کہ ہمارے پہلوان کو دھوکہ ہو گیا۔ کشتی پھر ہونا چاہیے۔ چنانچہ پھر کشتی ہوئی۔ سید صاحب نے پھر کان میں کہہ دیا کہ فاطمہ زہرا کی اولاد میں ہوں، بھوکا ہوں۔ خیال رکھنا۔ حضرت جنید نے پھر سید صاحب کو اپنے سینے پر لے لیا۔ اور بادشاہ کی طرف سے سید صاحب کو بے بہا انعام و خلعت وغیرہ سے مالا مال کر دیا گیا۔ کسی نے حضرت جنید سے کہا کہ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اس کے ہاتھ زور سے کیوں نہ پکڑے؟ تم نے اس کے مقابل اپنا فن کیوں نہ دکھایا؟ آپ نے کہا کہ میں یزید نہ تھا۔ جو سید زادے پر زور دکھاتا۔ میں شمر نہ تھا۔ کہ اولاد رسول کے سینے پر بیٹھتا۔ رات کو حضرت جنید جب سوئے۔ تو سوتے ہی تقدیر جاگ اٹھی۔ آنکھ بند ہوتے ہی قسمت کھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حکم ہوا کہ جنید آج تم نے ہماری اولاد کی لاج رکھی۔ رب تعالیٰ قیامت میں تمہاری آبرورکھے اور آج سے تم اولیاء اللہ کے سردار کر دیے گئے۔ چنانچہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں ہیں۔

اسی طرح حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سید حاکم کی خلافتاً معاف کر دی۔ جس نے بے قصور آپ کے دے لگائے تھے اور فرمایا کہ حضور ناراض نہ ہو جاویں۔ کہ تمہاری وجہ سے میری آل قیامت میں گرفتار ہوئی۔

کوثر سے مراد ہے عالم کثرت یعنی ماسوی اللہ حسب آپ کو عطا فرمایا ہے

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا

دونوں جہاں میں آپ کے قبضہ اختیار میں

اس لئے حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام پاک لکھا دیکھا۔ تاکہ معلوم ہو کہ مالک عرش آپ ہیں۔

نکتہ حضرت آدم علیہ السلام نے بغیر کسی سے علم سیکھے نام پڑھ لیا۔ معلوم ہوا کہ انبیائے کرام عالم ہی پیدا ہوتے ہیں پھر یہ کیوں پوچھا کہ یہ کس کا نام ہے؟ جب نام پڑھ لیا۔ تو پہچانا کیوں نہیں۔ معلوم ہوا۔ کہ یہ سوال پوچھنے کے لئے نہ تھا۔ بلکہ طلب کے لئے تھا۔ کہ یہ ہم کو عطا فرما دیا جاوے۔ اسی لئے عرض کیا۔ کہ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْ هَذَا الْوَالِدَ بِهَذَا الْوَلَدِ۔ حَبِطَ میں ہر شے پر لکھا ہے۔ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ یعنی اس کا خالق خدا ہے اور مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

یا کوثر سے مراد امت کثیرہ یا حوض کوثر یا بے شمار خوبیاں ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا۔ کہ حوض کوثر پر تمام مخلوق آپ کی تعریف کرے گی۔ اگر ایک بدگونے گستاخی کی بھی، تو آپ رنج کیوں فرماتے ہیں۔ یا ہم نے آپ کو بے انتہا اولاد یعنی امت عطا فرمائی۔ آپ ابر کیسے ہو سکتے ہیں۔

فصل لیتیک سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگر کوئی نعمت کسی کو عطا ہو تو اس کا شکر نوافل اور قربانی سے عطا کرے۔ نعمت سننے پر خوشی کرنا سنت انبیاء ہے راحت میں شکر اور معیبت میں صبر چاہیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هَا اِلَّا بُتْرٌ سے معلوم ہوا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدگو کسی رحمت الہی کا حقدار نہیں۔ آج بھی حضور کے بدگو بے اولاد دیکھے گئے۔ ان بد نصیبوں کی نسل چلتی نہیں۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کرے۔ آمین۔

وعظ نمبر ۹

روزہ کی فضیلت کا بیان

وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

اس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے۔ مگر اس جگہ چند امور قابل غور ہیں۔
 (۱) رمضان شریف کیوں آتا ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کرے اسی لئے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ جس کے معنی میں کرم کرنے والا اور جلاسنے والا۔ یہ بھی گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے۔ لہذا رمضان ہے۔ اس کے کل چار نام ہیں۔ رمضان، شہر البصر، شہر اللوہات یعنی بھلائی کرنا، شہر وسعت رزق۔ مشکوٰۃ کتاب الصوم۔ جیسے بھٹی میں رکھ کر سوہے کا میل نکالتے ہیں۔ اسی طرح گنہگار مسلمانوں کے لئے یہ بھٹی ہے کہ ان کو صاف کرتی ہے ہاں کبھی صاف سوہے کو بھی بھٹی میں رکھتے ہیں۔ تاکہ اس کو کچھ سے کچھ کر دیں۔ مثلاً اس سے کوئی مشین کا پرزہ بنادیں۔ جس سے کہ اس کی قیمت بڑھ جاوے۔ اسی طرح نیک کار لوگ اس سے رفع مراتب پاتے ہیں۔ بھٹی میں گند لوہا صاف ہوتا ہے۔ صاف لوہا کوئی پرزہ بنکر قیمتی ہو جاتا ہے اور سونا بھٹی میں جا کر زیور بن کر محبوب کے گلے کا ہار بن جاتا ہے۔ ایسے ہی گنہگار روزے سے پاک ہوتا ہے۔ متقی روزے سے زیادہ پرہیزگار بنتا ہے۔ اور انبیاء و رسل کا اس سے قرب بڑھتا ہے۔

(۲) ایک بار حضرت روح الامین حاضر خدمت ہوئے۔ جس وقت حضور نے قدم پاک

منبر کے پہلے درجے پر رکھا۔ تو فرمایا آمین۔ دوسرے درجے پر فرمایا آمین۔ اسی طرح تیسرے درجے پر، فرمایا آمین، صحابہ کرام نے عرض کیا یا حبیب اللہ! آمین کس پر فرمایا گیا۔ تو فرمایا کہ حضرت جبریل نے تین دعائیں فرمائیں، جو حضور کا نام پاک سننے اور درود نہ پڑھے۔ وہ ہلاک ہو جاوے۔ جو والدین کا برٹھا پاپائے اور جنت نہ حاصل کرے۔ وہ ہلاک ہو جاوے۔ جو ماہ رمضان کو پائے اور جنت نہ خریدے وہ ہلاک ہو جاوے۔ ہم نے فرمایا آمین۔ (در غنیمت)

زیر آیت شَہْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ

نکتہ حضرت جبریل دعا کرنے کے لئے سدرہ چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ اور حضور آمین کیوں کہلوا یا۔ اس لئے کہ سدرہ سے مدینہ منورہ کو وہ افضل جاتے تھے۔ کہ وہاں شاہی مقام ہے۔ اور وہ دار السلطنت ہے۔ اور دوسرے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ہی دعا قابل قبول ہے۔ جس پر آمین مصطفیٰ کی ہر لگ جاوے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں کیا رکھا ہے۔ وہاں کا سفر کیوں کیا جاوے۔ وہ غور کریں۔ کہ وہاں تو وہ ہے جو سدرہ میں نہیں۔ اسی لئے حضرت جبریل علیہ السلام سفر کر کے وہاں آئے۔

(۳) یہ ماہ خدا کا جہان ہمارا پاسپان اور مہربان ہے۔ چاہئے کہ اس کی تقدیر کی جاوے۔ قد یہ ہے کہ مسلمان کو شش کریں۔ کہ اس مبارک ماہ میں گناہوں اور کھیل تماشوں سے پرہیز کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جہان ہم سے خفا ہو کر جاوے اور ہم وہاں میں پھنس جاویں۔ قرآن میں صرف ماہ رمضان ہی کا نام لیا گیا۔ اسی طرح عورتوں میں صرف حضرت مریم کا۔ صحابہ کرام میں صرف حضرت زید کا نام صراحتاً مذکور ہوا۔ اس سے ماہ رمضان کی فضیلت ظاہر ہوئی۔

۴۔ عذہ کیوں فرمائی گیا۔ اس میں چند فائدے ہیں۔ اول تو ہر شے کی زکوٰۃ ہے

تندرستی کی زکوٰۃ بیماری، مال کی زکوٰۃ صدقہ۔ اعضائے کی زکوٰۃ حجامت، لہذا شکم سیری کی زکوٰۃ گرسنگی ہے۔ اور زکوٰۃ سے ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لئے رمضان میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔

زکوٰۃ مال بدر کن کہ دستہ نذرانہ چو باغبان بدر و بیشتر دہر انگور! نیز روزہ بہت سے شکمی امراض کا علاج ہے۔ نیز بھوکے کی قدر جانے جس کو کبھی بھوکا رہنے کا اتفاق ہوا ہو۔ لہذا مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ کہ اگر کسی بھوکے کو دیکھیں۔ تو اپنی روزے والی بھوک یاد کر کے اس کی امداد کریں۔ جیسے کہ حج فرض کیا گیا۔ تاکہ مسافر کی قدر معلوم ہو۔ چہارم روزے میں نفس کشی ہے۔ کیونکہ بھوک سے نفس کشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لئے مجاہدہ کرنے والے حضرات سیری سے بچتے ہیں۔ سیری سے نفس کی پرورش ہوتی ہے اور بھوک سے روح کی۔

۵۔ روزے کے بہت سے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں وارد ہوا الصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْنَبِيٌّ يٰہ روزہ ہمارا ہے اور ہم اس کی جزا دیں گے یا اس کی جزا ہم میں یعنی ہم اس کی جزا میں۔ روزہ میرا ہے یا تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ میں ریا نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ ایک اندرونی شے ہے۔ بخلاف دیگر عبادات کے۔ کہ وہ ظاہر طور پر ہوتی ہے۔ ان میں ریا کا احتمال ہے یا یہ مراد ہے کہ ظالم کی تمامی عبادات حقوق کے بڑے مظلومین کو دلوادی جاویں گی۔ مگر روزہ نہ دیا جاوے گا۔ اگر مایا جاوے گا۔ کہ روزہ تو خاص ہمارا ہو چکا۔ اور ساری عبادت کا بدلہ محبت۔ مگر روزے کی جزا جنت والا۔ جیسا جزاؤں میں فرق ہے ویسا ہی عبادات میں۔

۶۔ روزے میں بہت سے فرق ہوئے، اولاً صرف عاشورہ کا روزہ ہی ہوا۔ یہ شکریہ

نجات حضرت موسیٰ علیہ السلام میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمتوں کی یادگار اہل ان پر اظہار

شکر و سرور جواز ہے۔ جیسے کہ محفل میلاد پھر ہر ماہ میں تین روزے۔ پھر ماہ رمضان مگر فدیہ کا اختیار رہا۔۔ مگر سوتے ہی کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ ابن قیس غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بھوکے سو گئے اور روزے پر روزہ رکھ لیا۔ پھر جب مزدوری کو گئے۔ تو بے ہوش ہو گئے۔ تب سحری تک کھانا حلال ہوا۔ پھر رمضان کے ماہ میں جماع حرام رہا۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ رمضان کی رات میں جماع ہو گیا۔ حضورؐ کی بارگاہ میں اظہارِ ندامت فرمایا۔ اس پر آیت وَاحِلْ نَكَهَ نَازِل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ بڑوں کی خطا بھی پھوٹوں کے لئے عطا کا باعث ہوتی ہے۔ دنیا کا سارا ظہور حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام کی ایک خطا کا نتیجہ ہے چونکہ آپ کے پشتِ مہاک میں کفار و غیور کی روحیں بھی تھیں، جو کہ جنت کے لائق نہ تھیں۔ لہذا انہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ کہ ان لوگوں کو نکال کر پھر یہاں ہی آجائیے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت آدم نے ہم کو جنت سے نکالا غلط ہے۔ بلکہ ہم ان کو جنت سے باہر لائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں

بر چه گیرد علتی علت شود : کفر گیرد علتی علت شود !!

ایک صحابی نے مجبوراً کلمہ کفر منہ سے نکالا۔ اور بارگاہ بے کس پناہ میں آکر وجہ یہ عرض کی۔ کہ میں حضور کی مجلس پر حریص ہوں مجھے معلوم تھا کہ میرا ایک پارس موجود ہے۔ جو کہ لوہے خواب کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ اس لئے میں نے جرات کی۔ تو آیت نازل ہوئی۔ اَلَا مَن اٰلِهَةٍ دَلِیْلٌ مِّنْ رَّبِّہٖ مُّطْمَئِنِّ بِالْاٰیٰتِہٖ اِن یٰہِ اس شعر کی تفسیر ہے

غرضکہ ج

خطائے بزرگانِ گرفتار خطاست

(۱۶) روزہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ عام کا۔ خاص کا۔ خاص الخاص کا۔

روزہ عام یہ ہے۔ کہ صبح سے مغرب تک اپنے حلق کو کھانے پینے اور فرج کو جماع سے محفوظ رکھے اور روزہ خاص یہ ہے کہ کم اور اپنے تمام اعضاء ظاہری کو برائیوں سے بچائے روزہ خاص الخاص یہ ہے کہ اعضاء ظاہری اور باطنی کو حتیٰ کہ خیالات کو غیر حق سے بچائے۔ اسی لئے اس ماہ میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کہ اس سے ترک دنیا کا ایک نقشہ سامنے آجائے اور اس سے نصیحت حاصل ہو۔ دیگر عبادات میں کچھ کرنا ہوتا ہے۔ مگر روزہ نہ کرنے کا نام ہے، اور روزہ سوتے، جاگتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ادا ہوتا رہتا ہے۔

۸۔ اس ماہ میں حسب ذیل کام کرنے چاہئیں (۱) روزہ (۲) تراویح (۳) اعتکاف (۴) افطار اور سحری کے وقت دعا۔ کہ یہ وقت اجابت ہے (۵) سحری کے لئے رات کا آخری چٹا حقہ مستحب ہے (۶) سخاوت کہ اس ماہ پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ کریم ہوتے تھے۔ اور اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اور فرض کا ستر گنا ثواب ہے۔ نیز اس ماہ کے آخر میں حسرت اور افسوس کرنا کہ نعمت الہی کے چھن جانے پر افسوس منقول ہے۔ حتیٰ کہ عورت پر طلاق اور وفات شوہر کی صورت میں سوگ بھی ضروری کر دیا گیا۔ اسی لئے جمعۃ الوداع میں غم کے اشعار پڑھے جاتے رہیں۔ تاکہ لوگ جس قدر کہ وقت رہ گیا ہے۔ اس کو غنیمت جان کر عبادات میں کوشش کریں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ فرمایا کہ نہ معلوم یہ خدا کا مہمان

مجھ سے راضی کیا یا ناراض، یہ ایسا مہمان ہے۔ کہ والسر اسے آئے تو لندن سے اعلان ہوا۔
مگر یہ مہمان آئے تو آسمان سے اعلان ہو کر یا با غی الخیر اقبل ویا با غی الشر اقص الشکوۃ
سختی و قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو فقیروں کو بلا کر ہیں۔ دوسرے وہ جو فقیروں کے
گھر جا کر دیں۔ کعبہ شریف بلا کر دیتا ہے۔ مگر ماہ رمضان آکر دیتا ہے۔ اس کو خوش کرنا
ضروری ہے۔

یہ جو کہا گیا کہ سولہ روزے کے تمام نیکیاں اہل حقوق لیں گے اس میں بھی
اصل نیکی چھوڑ دی جاوے گی۔ رب کی طرف سے جو اعمال میں برکت دی جاتی ہے۔ وہ
زیادتی اہل حقوق لیں گے۔ دیکھو روح البیان زیر آیت من ذالذی یقرض اللہ
قرضاً حسناً سال میں رمضان تمام مہینوں سے افضل، کہ دن و رات عبادت کے
لئے ہیں۔ قرآن بھی اسی میں ملا۔ پھر ماہ ربیع الاول کہ صاحب قرآن اس میں جلوہ گر ہوئے۔
پھر ذی الحجہ (روح البیان)، ذی الحجہ میں اگر فریضہ حج ادا ہوتا ہے۔ مگر صرف چار دن
میں اور وہ بھی بعض لوگ ادا کرتے ہیں۔ مگر رمضان میں پورا مہینہ اور ہر مسلمان عبادت
کرتا ہے۔ پھر ذی الحجہ بلا کر دے، یہ آکر دیتا ہے۔ جیسا کہ کنواں اور دریا لہذا اس کا
فیض عام ہے۔

وعظ نمبر ۱۰ نماز کی فضیلت کا بیان

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قُنْتَيْنِ ۝

اس مقام پر تین امور قابل غور ہیں۔ گذشتہ آیت سے اس کو کیا تعلق کہ وہاں تو طلاق قبل الدخول اور اس کے مہر کا ذکر تھا۔ یہاں نمازوں کا ذکر آگیا۔ اس کی شان نزول کیا ہے۔ اس سے احکام کیا معلوم ہوئے۔

(۱) شان نزول یہ ہے کہ ایک قوم مکانات بناتے اور ان کے راستہ کرنے میں مشغول ہو گئی۔ اور مساجد کو ویران کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

(۲) اس کا تعلق گذشتہ آیت سے دو طرح ہے۔ یا تو اس طرح کہ قرآن کریم کا قاعدہ ہے کہ جہاں دنیاوی احکام بیان فرماتا ہے۔ وہاں دینی احکام بھی فوراً بیان فرماتا ہے۔ تاکہ لوگ دنیا میں مشغول ہو کر آخرت سے غافل نہ ہو جاویں پہلے فرمایا تھا کہ فَاتُّوْا حَزَنًا اَنْتُمْ اَنْتُمْ وَقَدْ مَوَا اِنْفُسِكُمْ چومکہ بہت دور سے طلاق کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ اور بعد میں بھی اسی قسم کے احکام آرہے ہیں۔ لہذا اب نماز کا ذکر کیا۔

اس میں علماء کو تنبیہ ہے۔ کہ ان مسائل میں مشغول ہو کر نمازوں سے غافل نہ ہو جاویں اور عامۃ الناس کو یہ تنبیہ ہے کہ طلاق و نکاح کے جھگڑوں میں ایسے نہ پھنسیں، کہ نماز و غیر عبادات سے غافل ہو جاویں۔ حضرت امام غزالی کے چھوٹے بھائی امام حامد غزالی دلی کا مل تھے۔ مگر حضرت امام غزالی کے پیچھے نماز نہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے شکایت کی۔ والدہ صاحبہ نے وجہ دریافت کی۔ تو حامد صاحب نے فرمایا۔ کہ یہ نماز میں کھڑے ہو کر مسائل شرع سوچتے ہیں۔ مخراب عبادت کی جگہ ہے۔ یا دارالافتل والدہ ماجدہ نے فرمایا۔ کہ وہ تو مسائل ڈھونڈتے ہیں۔ اور تم ان کے عیب۔ وہ قرآن میں رہتے ہیں، تم نماز سے نکل کر ان کے دل میں گھومتے ہو۔ نماز میں نہ تم رہتے ہو۔ نہ وہ آخر حامد غزالی نے معذرت کی۔ دوسرے یہ کہ آیت طلاق میں آیا تھا۔ لَا تَنْسُوا

الْفَضْلُ بَيْنَكُمْ آئِس کے احسانات نہ بھولو۔ جب مخلوق کے احسانات کا شکریہ ضروری ہو تو خالق کے احسانات کا شکریہ بدرجہ اولیٰ ضروری ہے۔ اس کا شکریہ نمازوں کی محافظت ہے اس حکمت سے یہاں نماز کا ذکر فرمایا گیا۔

۳۔ اس آیت سے بہت سے احکام معلوم ہوئے۔ اولاً یہ کہ تمام نمازوں کی محافظت ضروری ہے۔ محافظت میں بہت وسعت ہے۔ ہمیشہ پڑھنا۔ صحیح وقت پر پڑھنا۔ فرائض و واجبات، مستحبات تک کا لحاظ رکھنا خشوع و خضوع و حضور قلب سے ادا کرنا۔ دوسرے یہ کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ حدیث احزاب میں ہے۔ شَغَلُواْنَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطٰی تیسرے یہ کہ وسطیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازیں پانچ ہیں۔ اس لئے کہ وسطیٰ یعنی بیچ کی نماز وہ کہلا دے گی۔ جس کے آس پاس برابر کا عدد ہو۔ اور عدد کم سے کم دو ہیں، ایک عدد نہیں۔ کیونکہ عدد اسے کہتے ہیں جو مجموعہ حاشینین کا نصف ہو۔ تو وسطیٰ نماز جب ہی ہو سکتی ہے۔ کہ آس پاس دو دو نمازیں ہوں اور درمیان میں یہ ہو تو لا محالہ نمازیں پانچ ہوئیں۔ تین کے آس پاس عدد نہیں۔ ان میں وسط نہ بن سکے گا۔

۴۔ چند جہوں سے نماز عصر کی تاکید زیادہ ہے۔ اولاً تو یہ کہ یہ وقت ہے تجارت کے فروغ اور سیر و تفریح اور کھیل و کود کا۔ ممکن ہے۔ کہ لوگ اس سے غافل ہو جاویں۔ دوم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں میں مشغول ہو کر اسی نماز کو نہ پڑھ سکے تھے۔ سوم۔ اس نماز میں رات و دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ بروایت بعض۔ چہارم۔ یہ نماز قصری اور غیر قصری کی درمیانی ہے۔ پنجم۔ مرتے وقت اور قبر میں سوالات کے وقت یہ ہی وقت محسوس ہوگا۔ اگر بندہ اس نماز کا پابند ہے تو سوال نکیریں کے وقت کہتا ہے۔ کہ سوال بعد میں کرنا پہلے مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ اسی وجہ سے صوفیائے کرام بعد نماز عصر کھانا پینا

وغیرہ حتیٰ کہ کلام دنیا کو بھی پسند نہیں کرتے۔ کہ نزع میں پانی پینے کی ضرورت درپیش نہ آوے۔

۵۔ قَوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِیْنَ سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نماز میں قیام فرض ہے۔ کہ امر و جب کے لئے ہے۔ جماعت ضروری ہے۔ کہ صیغہ جمع اجتماع کو چاہتا ہے۔ قَانِتِیْنَ سے معلوم ہوتا ہے بات کرنا سلام کرنا۔ کھانا پینا۔ ادھر ادھر دیکھنا منع ہے۔ یہ تمام امور نماز میں پہلے جائز تھے۔ اب ممنوع ہو گئے۔ اور اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سے نماز میں امام کے پیچھے قرأت منع کر دی گئی۔ قنوت کے معنی سکوت کے بھی ہیں۔ اور اطاعت کے بھی۔ لِلّٰهِ سے معلوم ہوا۔ کہ نماز صرف رضا الہی کے لئے چاہیئے۔ اس میں ریاکاری، نام و نمود کو دخل نہ ہو۔ نماز حاجت، نماز غوثیہ وغیرہ میں بھی رب تعالیٰ ہی کو راضی کرنا منظور ہوتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ سے حاجت چاہی جاتی ہے۔ کسی مقصد کے لئے نماز پڑھنا اللہ کے خلاف نہیں اسی اللہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اللہ کے لئے چاہیئے۔ کعبہ کے لئے نہیں۔ کعبہ کی طرف صرف رخ کرایا گیا ہے۔ چہرہ کعبہ کی طرف اور دل خالق کعبہ کی طرف ضروری ہے۔ رب تعالیٰ ایسی نمازیں نصیب کرے۔

وعظ نمبر ۱۱

مہاجرین کا بیان

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔

اس آیت میں چند امور قابل غور ہیں۔

(۱) اس آیت کا تعلق اگلی پچھلی آیتوں سے نہایت عمدہ ہے۔ اس کے پہلے ذکر ہوا ہے۔
متوفیٰ عنہا زوہبہ کی عدت کا۔ اور اس کے ضمن میں ذکر ہوا وفات کا اور طاعون بھی موت
ہی ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا یہاں ذکر کیا گیا آئندہ حکم ہے جہاد کا۔ اور جہاد وہ ہی کر سکتا
ہے۔ جو موت سے ڈرتا نہ ہو۔ اور زندگی کو بہت پیارا نہ سمجھتا ہو۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا
ہے کہ موت و زندگی قبضہ قدرت الہی میں ہے اس سے بچنے کی تدبیر حکم الہی کو نہیں پھیر سکتی۔
اور جب موت آتی ہی ہے تو راہ مولیٰ میں آئے تو بہتر ہے۔ اس لئے یہاں یہ واقعہ بیان
فرمایا گیا۔

(۲) واقعہ یہ ہے کہ ملک واسط میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا۔ وادروان دہاں طاعون
آیا۔ مالدار بنی اسرائیل بھاگ گئے اور غریب رہ گئے۔ رہنے والے بہت مر گئے۔ بھاگنے والے
بچ گئے۔ تو رہنے والے پھپھائے۔ سال آئندہ پھر طاعون آیا۔ سب بھاگ گئے۔ ایک میدان
میں پہنچے۔ تو سب حکم الہی مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا دہاں گذر ہوا۔ تو
توان کی بڑیاں ملاحظہ فرما کر عرض کیا۔ کہ خدایا تو ان کو زندہ فرما دے۔ حکم ہوا کہ آپ انہیں
پکاریں۔ آپ نے پکارا کہ اے بھری ہوئی بڈیو جمع ہو جاؤ۔ پھر دوسری آواز پر تمام زندہ ہو گئے۔
کئی سال تک زندہ رہے۔ پھر اپنی موت مرے۔ حضرت حزقیل موسیٰ علیہ السلام کے تلمیذ
خلیفہ ہیں۔ پہلے حضرت یوشع۔ دوسرے حضرت کالب ابن یوحنا، تیسرے حضرت حزقیل۔

(۳) اس سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک تو یہ واقعہ حضور علیہ السلام سے بہت پہلے

کا ہے مگر فرمایا گیا اَلَمْ تَرَ اِیَّیَّ اسْتَفْهَامِ انکاری یعنی کیا آپ نے یہ نہ دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے
کہ چشم انبیاء گذشتہ آئندہ چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ جیسے فرمایا گیا۔ اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ

بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اسی لئے حضور علیہ السلام نے عبد اللہ قرآنی چکڑالوی اور خانہ کعبہ منہدم کرنے والے کی خبر دی۔ حالانکہ یہ واقعات بہت دنوں بعد ہوئے۔ دوسرے یہ کہ انبیائے کرام کی بارگاہ الہی میں وہ عزت ہے کہ اگر صد کریں تو پوری فرمائی جاوے۔ لَوْ أَقْسِمُ عَلَى اللَّهِ لَا بُوَّةَ كَہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی عرض پر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دوبارہ موت نہیں آتی اسی لئے روح شہداء باوجود خواہش کے دوبارہ دنیا میں نہیں بھی جاتیں (مشکوٰۃ باب الشہداء) تو ان لوگوں کو دوبارہ موت کیوں آتی؟ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کی عمریں پوری ہو چکی تھیں۔ تو دوبارہ زندگی کیوں ملی؟ اور اگر نہیں تو ان کو پہلی بار موت کیوں آگئی۔

جواب اول۔ تو یہ ہے کہ دوبارہ نزع کی شدت نہ ہوگی اور یہاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حضور علیہ السلام کے زندہ کئے ہوئے مردوں کو ایک بار بغیر شدت سے جان نکالی گئی۔ جیسے سوتے وقت ہر انسان کی روح انسانی یا سلطانی یا سیرانی بغیر تکلیف نکال دی جاتی ہے۔ اور پھر بے تکلف داخل کر دی جاتی ہے۔ مگر روح مقامی یا حیوانی موت کے وقت نکلتی ہے۔ دیکھو روح البیان آیت اللہ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا اور آیت یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

نکتہ سونے کی حالت میں روح سیرانی نکل کر سیر کرتی ہے۔ مگر کسی جگہ ہو۔ جہاں جسم کے پاس کھڑے ہو کر آواز دی۔ اس نے سن لی اور فوراً اگر جسم میں داخل ہو گئی۔ اور جسم کو ہاتھ لگایا تو خبر بھی ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ جسم سے نکلنے کے بعد روح کی ہر طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی واسطے مدفون مرد سے قبرستان سے گزرنے والوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اور ان کے پاؤں کی آہٹ بھی سن لیتے ہیں۔ باوجودیکہ مدائن مٹی میں دبے

ہیں۔ اس سے چند نتیجے حاصل ہوئے۔

اردو لوح انبیلہ و اولیاء بعد وفات بھی دود کی آواز سنتی ہیں۔ امداد کے لئے فردا آسکتی ہیں۔ اور امت مثل جسم ہے۔ اور آقائے دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان۔ جس طرح جسم کو چھو اور روح کو خبر ہو گئی۔ اسی طرح مسلمان پر کوئی حال گذرا۔ کہ آقا کو خبر ہوئی ہے۔

دہ فراق تو مرا چوں سوخت جان + چوں نہ نالم بے تو اسے جان بہاں

اسی لئے قبرستان پر فاتحہ پڑھتے ہیں کہ روح کو جسم سے تعلق رہتا ہے۔

جواب دوم۔ چراغ گل ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو تیل و بتی موجود

تھی مگر پھونک سے گل کر دیا۔ دوسرے دونوں چیزیں ختم ہو چکیں اور گل ہو گیا۔ ان لوگوں

کی عمریں باقی تھیں۔ مگر ایک مصیبت خداوندی کے لئے موت دی گئی۔ اور بعد میں زندہ کیا گیا۔

مگر یہ زمانہ موت عمر کے حساب میں نہ آوے گا۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام آسمان

کا زمانہ عمر کے حساب میں نہیں۔ بلکہ آپ کی عمر ہم سال یا ۵۴ سال ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا

ہے۔ کہ ان کی عمریں ختم ہو چکی تھیں۔ مگر پیغمبر کی دعا سے دوبارہ عمریں دی گئیں۔ دیکھو آدم

علیہ السلام کی دعا سے داؤد علیہ السلام کی عمر ہم سال سے زیادہ کی گئی۔ اور نیک اعمال

سے عمر بڑھ جاتی ہے۔

۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاعون اور وبائی امراض سے بھاگنا گناہ ہے یہ بھی معلوم

ہوا کہ موت سے روح مرقی نہیں صرف تعلق روح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ انجن دریل

اور قہر باد ہاؤس۔ مگر جس طرح زندگی میں مختلف القویٰ حضرات ہیں اسی طرح بعد موت۔

و غلط نمبر ۱۲

صدقہ کی فضیلت

مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

اس آیت میں چند امور قابل لحاظ ہیں :-

(۱) اس آیت کا گزشتہ آیت جہاد سے نفیس تعلق ہے۔ جہاد میں جان بھی خرچ کی جاتی ہے اور مال بھی۔ اب فرمایا گیا۔ کہ ہر دو چیزیں ہمارے ذمہ کرم پر قرض کی بطور ہیں۔ کہ ضرور مع نفع کے واپس کی جاویں گی۔

(۲) ان کو قرض اس لئے فرمایا گیا۔ کہ جس طرح شاہی بینک میں روپیہ جمع کرنے والا مطمئن رہتا ہے اسی طرح اس کو بھی چاہیے کہ مطمئن رہے کہ مع نفع کے واپس کیا جاوے گا۔ خدا کے بینک مدارس اور مسابہ اور یہ بینک ہیں۔ قرض کہا دین نہ کہا کہ دین کی مدت معین ہوتی ہے۔ قرض کی کوئی مدت ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا۔ کہ اس کے اجر کے لئے یہ ضروری نہیں کہ قیامت ہی میں ہے بلکہ دنیا اور قیامت دونوں جگہ بھی مل سکتا ہے۔ قرض اور دین میں فرق یہ ہے۔ کہ روپیہ دے کر روپیہ لینا قرض ہے اور مال دے کر قیمت کچھ مدت بعد لینا دین۔ قرض کے معنی ہیں کاٹنا۔ مقرض قینچی۔ چونکہ قارض اپنے مال سے کاٹ کر دیتا ہے۔ یا قرض کی وجہ سے دائن و مدیون کی محبت کٹ جاتی ہے۔ اس لئے

ہے اور کسی پر کشادہ۔ تو چاہیے کہ اختیار فقرار پر سخاوت کریں۔ سو مہ کہ ایک ہی شخص پر
کبھی تنگ زمانہ آتا ہے کبھی وسیع۔ تو آدمی وسعت کے زمانہ کو غنیمت جانے اور راہ مولیٰ
میں خیرات کرے۔ یہ وقت سدا نہ رہے گا۔

جو کل کرنا ہے آج ہی کر جو آج کرے سواب کرے

جب چڑیوں نے چگ کھیت لیا پھر جو ہو سے کیا ہو دت ہے

نکتہ قبض و بصر یعنی تنگی اور کشادگی ہر طبقہ کی ہوتی ہے واعظین۔ علماء، عابدین،
عالمین، اولیاء اللہ کوئی ہمیشہ ایک حال پر نہیں ملتا۔ ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا
حبیب اللہ جب تک ہم مجلس پاک میں رہتے ہیں تو ہمارے قلوب کا اور حال ہوتا ہے اور
جب گھر بار میں جلتے ہیں۔ تو بچوں اور بیوی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر ہمیشہ تمہارا
یکساں حال رہے۔ تو ملا کہ تم سے مصافحہ کریں۔ مگر ساعت فضاۃ گلستان میں فرماتے ہیں کہ
لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔

کے پر سید ازاں گم کردہ فرزند • کہ اسے روشن گھر پیرے خرومند
زمصرش بوسے پیرا بن شمدی • چادر چاہ کفانش ندیدی !
بگفت احوال، برق بہانت • دے پید و گردم ہناں ست !
گجے بر طارم اعلیٰ نشینم • گجے بر زیر پائے خود نہ بینم !

یعقوب علیہ السلام نے مصر سے قمیص فرزند کی خوشبو پالی۔ مگر جب وہ ماہ کنعان چاہ کنعان
میں رہا۔ تو خوشبو محسوس نہ ہوئی۔ کہ یہ قمیص ہے وہ بصط۔

ایک بار فقراء اور اغنیاء میں مناظرہ ہوا۔ اغنیاء نے کہا کہ ہم فقراء سے افضل ہیں۔ کہ
خدا نے ہم سے قرض طلب فرمایا۔ فقراء نے کہا کہ ہم افضل ہیں کہ ہمارے لئے قرض طلب

فرمایا اور کسی سے قرض لینا محبت کی خاص علامت نہیں ہاں کسی کے لئے قرض لینا علامت محبت ہے حضور علیہ السلام نے یہودی سے قرض لیا اپنے اہل کے لئے لیا تو اہل محبوب تھے نہ کہ یہودی۔

اس کا کرم تو دیکھو مال اس کا مالدار اس کا۔ اور بندہ محتاج اس کا۔ اپنے بندے کو اپنا مال دیا۔ پھر اپنے ہی بندے کو دلوا دیا۔ اور اسے قرض کی طرح اپنے پر لازم فرما لیا۔ ورنہ حق یہ ہے کہ

جان تمہوی ہوئی اسی کی تھی + حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

وعظ نمبر ۱۳

عبادت کی فضیلت

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

اس آیت میں چند امور قابل غور ہیں۔

۱۔ دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی مدد کے لئے بنی ہے جو کوئی اس کے خلاف استعمال کرے اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ ٹوپی پاؤں میں پہننے اور جوتا سر پر رکھنے والا اور گلاس میں تھوکنے والا اور گالڈن میں پانی پینے والا دیوانہ ہے نیز اگر چیز اپنا مقصد نہ پورا کرے، تو بے قیمت اور بے کار ہوتی ہے اگر گھڑی کسی طرح کام نہ دے تو پھینکنے کے لائق ہے۔ اور اگر بکری گائے دودھ وغیرہ نہ دے تو قصائی کو دے دی جاتی ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقصد کیلئے

بنے ہیں اور وہ مقصد ہم نے پورا کیا یا نہ کیا۔ یہ آیت اس کو بتا رہی ہے۔

(۲) قاعدہ یہ ہے کہ ہر ادنیٰ اعلیٰ چیز پر قربان کی جاتی ہے۔ مانتھ سر پر قربان ہوتا ہے کہ واروکتا ہے۔ اور مال جان پر جان آبرو پر اور آبرو ایمان پر نثار کئے جاتے ہیں۔ عناصر اور موایدار بعد یعنی جمادات۔ نباتات حیوانات انسان میں یہ ہی ترتیب ہے۔ کذب میں کو دانہ کیلئے چیرا گیا اور قربان کیا گیا۔ اور نباتات کو جانوروں نے کھایا اور جانوروں کو انسانوں نے کھایا اور ان سے کام لیا۔ غرض کہ ہر اونٹنے اعلیٰ پر قربان ہوا۔ انسان مخلوق میں سب سے اشراف و لقد کرمنا بنی آدم سب کچھ اس کے لئے پیدا کیا گیا۔ خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ مگر یہ کسی مخلوق کے لئے نہ بنا۔ بلکہ رب کی عبادت کے لئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ خیال رہے کہ ہر چیز انسان ہی کے لئے بنی۔ مگر کوئی کھانے کو کوئی دیکھنے کوئی نصیحت حاصل کرنے کو۔ ہر چیز کھانے ہی کو نہیں بنی کہ خنزیر بھی کھاؤ اور گائے بھی۔ ہر عورت مرد کے لئے بنی۔ کوئی ماں بننے کو کوئی بیٹی اور بہن بننے کو۔ کوئی بیوی بننے کو انسان کی ضرورتیں مختلف ہیں۔ یہ چیزیں مختلف ضرورتیں پوری کرنے کے لئے پیدا ہوئیں۔ ہر چیز سے ایک ہی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ انسان بھی کسی کے لئے بنا۔ یا نہیں؟ تو فرمایا گیا۔ کہ سب تمہارے لئے اور تم ہمارے لئے۔ مخلوق تمہارے لئے اور تم خالق کے لئے۔ اگر تم نے اپنی حکمت حیات یعنی عبادت کو پورا کیا تو ہم بھی تمہارے ہیں کہ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ زِذْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ اور اگر ہم نے اپنا مقصد حیات پورا نہ کیا، تو سمجھ لو کہ نمود نے جب دعویٰ خدائی کیا تو پھر نے اتنا پریشان کر دیا کہ دن رات جوتا اس کے سر پر پڑتا تھا۔ کیوں کہ اس نے اپنے دماغ کو غیر ماخلق لہ میں استعمال کیا۔ تو اس کے سر پر غیر ماخلق لہ استعمال کیا گیا۔ وہ عابد سے معبود بنا تو جوتا بجائے پاؤں

کے اس کے سر پر پہنچا جس سر میں خیال عبادت ہے اس پر تاج ہے۔ اور جس سر میں
ہولے نفسی ہے اس پر جوتا ہے

آدمی جہت از برائے بندگی + زندگی بے بندگی شرمندگی

(۳) عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی کو رب سمجھ کر یا رب کا شریک یا رب کا مثل وغیرہ
سمجھ کر اس کو راضی کرنے کے لئے کیا جاوے جب تک کہ انتہائی تعظیم (جو الوہیت کا نتیجہ
ہے) کا خیال نہ ہو۔ تب تک فاعل کو عابد نہ کہا جاوے گا۔ اور نہ اس کا فعل عبادت
کہلائے۔ عبادت کی دس صہرتیں ہیں۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج۔ تلاوت قرآن، ہر حال
میں خدا کا ذکر۔ طلب علل، مسلمین کے حقوق کی ادائے تبلیغ، اتباع سنت۔ یہ اصول
عبادت ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو مباح کام دنیاوی ہو یا دینی رضائے الہی کیلئے
کیا جاوے۔ وہ عبادت ہے جیسا کہ شامی کتاب الاصحیۃ اور مرقاة المفاتیح میں ہے۔
نیز انبیائے کرام کی اطاعت اور ان کی کسی قسم کی تعظیم اور ان سے استمداد نہ عبادت غیر
اللہ ہے اور نہ شرک کہ استمداد کا حکم قرآن کریم میں ہے وَتَعَاذُوا عَلَىٰ إِلَٰهِ وَتَقْوَىٰ
اِسْتَعِيْنُوْا الصُّبُوْرَ وَالصَّلٰوةَ۔ اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ۔ وَاعِيْنُوْا نِيْ بِقُوَّةٍ۔
حضرت ربیع ابن کعب السلمی نے عرض کیا اَسْأَلُكَ مَدْرَافَتَكَ فِي الْجَنَّةِ حضور علیہ
السلام نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ يَكْثُرُ لِسْتُ جُودٍ (شکوۃ باب فصل السجود)
اس سے حضور سے مانگنا بھی ہے اور استمداد بھی اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب چار الحق
دیکھو۔

حاکم حکیم داؤد وادیں یہ کچھ نہیں + مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے
اس آیت میں جن کو انسان پر اس لئے مقدم کیا کہ پیدائش میں جن مقدم ہیں نیز

جن زیادہ سرکش ہیں کہ ناری ہیں۔ خیال رہے کہ کسی کو رمضانے الہی کیلئے راضی کرنا بھی عبادت ہے۔ لہذا والدین، استاد، مرشد کو رمضانے الہی کے لئے راضی کرنا رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنا رمضانے الہی کے لئے رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔

چکی کے پاٹن دیکھ کر دیا کبیرے لئے ہے جو پاٹن میں آگے سوال میں بچانہ کوئے
چکیا چکیا سب کہیں کھلیا کہے نہ کوئے جو کھلیا سے لاگو اس کا بال نہ بیکا ہوئے

اگر سب آفات سے بچنا چاہے تو اس ایک کے ہو جاؤ۔ اور ایک کے اس طرح
بنو۔ کہ اس ایک نے ایک بندہ خاص کو پیدا فرمایا ہے۔ جو اس بندے کا ہو رہا وہ
سب کا ہو گیا۔

جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا ہے جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا!
بلکہ وہ ہی عبادت قبول ہے جو اس محبوب کی اطاعت کے ساتھ کی جائے۔
مشرکین کفار، عیسائی، یہودی تارک الدنیا بھی ہوتے ہیں نفس کشی بھی کرتے ہیں۔
مگر نہ عابد ہیں نہ عارف۔ مومن اگرچہ دنیا کے سارے کاموں میں مشغول رہے۔
مگر صدق دل سے پنج وقتی ہی پڑھ لے ان شاء اللہ عابدوں کے زمرے میں آگیا۔ کہ
اس نے حضور کی اطاعت میں رب کی عبادت کی۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے عبادت
کا حکم دیا مگر اس کی تفصیل نہ کی۔ کہ زندگی پاک مصطفیٰ اس آیت کی زندہ تفسیر ہے۔



وعظ نمبر ۱۲

شب قدر کا بیان

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

اس آیت میں چند امور قابل غور ہیں۔

(۱) اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس کا نام تھا شمعون کہ اس نے ایک ہزار ماہ یعنی ۸۴ سال ۴ ماہ مسلسل جہاد و دیگر عبادات کیں۔ صحابہ کرام کو اس پر رشک ہوا جو شرعاً جائز ہے۔ اور مایوسی ہوئی کہ ہماری تو کل عمریں بھی اتنی نہیں ہوتیں۔ ہم اس کے درجہ تک کیسے پہنچیں۔ تب یہ سورۃ نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں! تمہیں ایک رات یعنی شب قدر ایسی دی جاتی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اگر تم اس رات میں عبادت کرو۔ تو تم شمعون سے بڑھ چڑھ کر ثواب پاؤ گے۔ توجہ کوئی اپنی عمر میں چند بار شب قدر میں عبادت کرے اس کا پوچھنا ہی کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان وہ مزدور ہیں کہ کام کریں تھوڑا مگر اجرت پادیں زیادہ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ یہود اس مزدور کی طرح ہیں جو تھوڑی اجرت پر صبح سے دوپہر تک کام کرے اور عینائی اس مزدور کی طرح ہیں جو ظہر سے عصر تک تھوڑی مزدوری پر کام کرے۔ مگر اے مسلمانوں! تم اس مزدور کی طرح ہو جو عصر سے مغرب تک دو گنی مزدوری پاتے۔

(۲) قرآن پاک آہستہ آہستہ ۲۳ سال میں نازل ہوا۔ اور قرآن نازل ہوا نہ کتابت

اس لئے کہ آہستہ اُترنے میں نسخ آیات ممکن ہے اور اس میں نبی کی تعلیم زیادہ ہے کہ ہمیشہ مالک کی طرف سے ہدیہ اتار ہے قرآن نازل فرمانے سے بہت سے معنی لب و لہجہ میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ جو کتابت میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ جیسے کوئی کہے کہ تم حج کو جاؤ اس ایک فقرے میں اختلاف لہجہ سے چند معنی بنتے ہیں، امر، اخبار، استفہام، تمسخر، تعجب۔ لیکن لکھنے کی صورت میں یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ مگر یہاں آ رہا ہے اَنْزَلْنَا یعنی اچانک اتارا اب اس آیت کو واقعہ کے مطابق کس طرح کیا جاوے۔ اس کے چند جواب ہیں اول تو یہ کہ عرش سے آسمان دنیا کی طرف نزول اس شب میں ہوا۔ مگر زمین پر ۲۳ سال میں یا ابتداء نزول حضور علیہ السلام پر اس رات میں ہوئی تو معنی ہوں گے کہ نزول کو شروع فرمایا۔ یا ہر سال روح الامین علیہ السلام اس شب میں آکر حضور علیہ السلام کو سارا قرآن کریم سناتے تھے۔ اگرچہ یہ سناتا اجراء احکام کے لئے نہ ہوتا تھا۔ مگر یہاں وہ ہی مراد ہے۔ جب قرآن کے نزول کے سبب یہ رات بہت افضل ہوئی تو جس رات یا جس دن میں صاحب قرآن کی جلوہ گری ہوئی۔ وہ تو اس سے بھی افضل ہونی چاہیئے۔ اسی لئے سیدنا امام مالک کا قول ہے کہ شب ولادت، شب قدر سے افضل والی ہے اور دو شنبہ جمعہ افضل ہے اور آبادی مدینہ آبادی مکہ سے کہ کوئین کے دوہا سے ان کو خاص نسبت ہے۔

(۱۳) اس شب کو لیلۃ القدر چند وجوہ سے کہتے ہیں۔ اس میں سال آئندہ کے امور مقرر کر کے ملائکہ کو سپرد کر دیئے جاتے ہیں۔ قدر بمعنی تقدیر یا قدر بمعنی عزت یعنی عزت والی رات اصنافہ موصوف الی الصفۃ۔ یا اس میں قدر والی چیز یعنی قرآن نازل ہوا۔ یا جو عبادت اس میں کی جاوے۔ اس کی قدر ہے۔ یا قدر بمعنی تنگی و مَنْ قَدَّرَ عَلَیْہِ رِزْقُہُ یعنی ملائکہ اس رات میں اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ان وجوہ سے اسے شب قدر یعنی قدر والی رات

کہتے ہیں۔

(۴) یہ رات کب ہوتی ہے؟ اس کا قطعی علم تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے۔ اسی لئے اگر کوئی شخص اپنی بی بی کی طلاق شب قدر پر معلق کرے۔ تو تعلیق سے ایک سال بعد واقع ہوگی۔ جمعہ کی ساعت شب قدر۔ اسم اعظم، صلوٰۃ وسطیٰ اسی لئے قطعاً ظاہر نہ فرمائے گئے۔ کہ لوگ اس کی تلاش میں کوشاں رہیں۔ ہاں ظاہر یہ ہے کہ رمضان کی ستائیسویں ہوگی۔ چند دلائل سے ایک یہ کہ لَیْلَةُ الْقَدَرِ میں نو حرف ہیں۔ اور اس کو اس سورۃ میں تین جگہ فرمایا گیا۔ جس کا مجموعہ ۲۷ ہوا۔ دوم اس لئے کہ اس سورہ میں کل تیس کلمات ہیں اور یہی ۲۷ ستائیسواں کلمہ ہے معلوم ہوا۔ کہ شب قدر ستائیسویں رات ہے۔ (ابن عباس در روح البیان) سوم عثمان ابن ابی عامر کے غلام نے کہا۔ کہ اے مولے دریا کا پانی ایک دن میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کتاب کے خیال رکھنا۔ خیال کیا گیا کہ وہ تاریخ ستائیسویں تھی۔ نیز یہاں تو فرمایا گیا کہ قرآن شب میں اترا دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ یعنی ماہ رمضان میں قرآن اترا۔ معلوم ہوا کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے۔

(۵) اس رات کے اعمال یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہزار رکعتیں نفل پڑھے کم از کم دو درمیانی سو۔ ہر رکعت میں ایک بار اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھے۔ دو دو رکعت میں انگ کہے۔ بعد سلام دو دو شریف پڑھے کثرت سے پڑھ کر پھر دوسری نیت باندھے، یہ ہی کرتا ہے اور یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تَجِبُ الْعَفْوَ قَا عَفُ عَنِّي۔ اسی رات تراویح میں ختم قرآن کرے۔ اگر ہو سکے تو تمام رات جاگے۔ در نہ سحری کھا کر نہ سوئے۔ سحری رات کے چھٹے چھٹے میں کھائے۔

(۶) فَا اَذْرَكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدَرِ میں ارشاد ہے کہ کس چیز نے آپ کو بتایا کہ شب قدر کیا ہے۔

یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی سوائے وحی الہی کے اور کوئی شے اس سے غفی راز کو نہیں بتا سکتی۔ یا مانافیہ ہے۔ تو درایتہ کے معنی ہوئے۔ عقل سے پتہ لگالینا۔ یعنی اے محبوب باوجودیکہ آپ نبی کامل العقل ہیں۔ اس لئے کہ تمام عالم کی عقل آپ کے عقل کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ جب آپ بھی اس کو عقل سے معلوم نہیں فرماتے بلکہ وحی الہی سے۔ تو کسی اور عقل کی کیا مجال ہے۔ کہ اس کو خود معلوم کرے۔ جہاں دریتہ کی نفی ہے وہاں یہ ہی مراد ہے۔ علم اور درایتہ میں فرق ہے۔

(۷) روح میں چند اسماء ہیں۔ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام یا روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام یا روح ایک خاص جماعت ملائکہ ہے۔ باقی سے افضل۔ جیسے کہ ہماری روح اعضائے ظاہری سے افضل یا روح کوئی خاص فرشتہ ہے۔ جس کے ایک ہزار سر ہیں ہر سر دنیا سے بڑا۔ ہر سر میں ہزار چہرے۔ ہر چہرے میں ہزار منہ۔ ہر منہ میں ہزار زبانیں۔ ہر زبان سے ہزار طرح کی تسبیح و تحمید کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے ممتاز۔ مگر اس شب میں روزہ دار کے لئے تمام زبانوں سے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ یا روح وہ عابد ملائکہ ہیں جن کو باقی ملائکہ بھی سوائے اس رات کے کبھی نہیں دیکھتے۔ غرض کہ یہ رات خاص رحمت نازل ہونے کی رات ہے۔

(۸) سلام کے دو معنی ہیں یا تو یہ کہ تمام رات میں ملائکہ فوج و فوج آتے رہتے ہیں اور سلام کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو جو اس رات میں نماز نفل پڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ وقت سلام ہے۔ یا یہ رات برائعات سے سلامتی کی ہے۔ کہ اس میں رحمت اور خیر ہی زمین پر اترتی ہے کہ اس میں نہ جادوگر جادو کر سکے نہ شیاطین اپنا تصرف حتیٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ سے معلوم ہوا کہ یہ برکتیں تمام رات ہی رہتی ہیں۔ جو اس رات کے کسی حصہ میں عبادت کرنے۔ وہ اس کے

فوائد سے محروم نہ رہا۔ اس لئے جو کوئی تمام رات نہ جاگ سکا وہ بقدر طاقت ہی جاگے۔ ورنہ کم از کم عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے کہ یہ دو نمازیں جماعت سے پڑھنے میں تمام رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نیز دعائیں کو کشش کرے کہ یہ قبول دعا کی رات ہے۔ خیال رہے کہ قبولیت دعا کے لئے چند چیزیں درکار ہیں۔ حلال روزی، سچی زبان، سینہ کینہ سے پاک، اخلاص، محضرتوں۔ آنکھ کے آنسو، لہذا چاہیے۔ کہ اس رات سے پہلے مسلمان آپس کی کدورتیں دور کریں۔ اپنے والدین اور عام بزرگوں کو راضی کر لیں۔ اگر والدین وفات پا چکے ہوں تو ان کی قبر کی زیارت کریں۔ اور تمام بھائیوں کے لئے بھی دعائیں کریں۔ رب تعالیٰ توفیق خیر دے۔

وعظ نمبر ۱۵

نعت شریف

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الآیہ)

یہ آیت کریمہ عقائد ایمانیہ کی ایک فہرست ہے۔ اس میں خدا اور رسول اور صحابہ کرام کا تعارف کرایا گیا ہے۔

۱) خدائے پاک نے اپنی معرفت اس طرح کرائی۔ کہ وہ ایسا قدرت والا ہے۔ جس نے ایسے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور رسول ایسے ہیں، کہ جن کے غلام ایسی ایسی شانوں والے ہیں۔

اس کی دوجہ ہیں۔ اولاً تو اگر آفتاب کو دیکھنا ہو تو شیشہ یا پانی میں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ آنکھ سورج کو بلا واسطہ دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتی۔ تو واسطہ کی ضرورت درپیش آئی۔ اسی طرح ذات باری تعالیٰ کو بلا واسطہ پہچاننا سخت مشکل تھا لہذا ایک آئینہ خدا نما کی ضرورت پڑی۔ اسی طرح ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لئے رسول نما آئینوں کی ضرورت تھی وہ

صحابہ کرام ہیں۔ رب تعالیٰ کو حضور سے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صحابہ سے پہچاننا ضروری

اس پر ہوا الذی گواہ شیشہ حق نما نبی ء دیکھے جلوہ نبی شیشہ چار یار ہیں

دوسرے اس لئے کہ کوئی کاریگر اپنی کاری گری جب بیان کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں

وہ ہوں جس نے اپنے زور ہنر سے فلاں چیز بنائی۔ عالم کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے

زور علم سے فلاں شاگرد ایسا لائق بنایا۔ تو صانع عالم بھی اپنی مصنوعات میں سے ایک بچے مثل

ہستی کے ذریعہ اپنی شان صناعتی ظاہر فرماتا ہے۔ اور دست قدرت بھی اس انوکھی ذات پر

ناز فرماتا ہے۔ ہوا الذی الایۃ۔

(۳) ایک لائین میں چار شیشے ہیں رنگ رنگے۔ بیچ میں لیمپ جل رہا ہے۔ جب ہر

شیشہ کی طرف دیکھو۔ تو روشنی ہری معلوم ہوتی ہے جب سرخ کی طرف دیکھو تو سرخ۔ پیلے

کی طرف سے پیلے۔ حقیقت میں روشنی اور لیمپ تو ایک ہی ہے۔ مگر شیشے رنگ رنگے۔

جو اس ہی ایک لیمپ سے چمک رہے ہیں۔ اسی طرح۔ صدیق، فاروق، عثمان، حیدر کار

مختلف رنگ والے آئینہ ہیں۔ جو سب ایک شمع مصطفائی سے جھلک رہے ہیں۔ کہ سب

رنگوں میں مختلف مگر اصل میں ایک۔ کہیں صدیقیت جلوہ گر تو کہیں فاروقیت کی شان۔ نمایاں

کہیں عثمان کی غنا کا ظہور کہیں حیدری طاقت ظاہر۔ ہم نے حضور علیہ السلام کو مان کر قرآن

کریم مانا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن نے آپ کا تعارف کرایا۔ کہ محمد رسول اللہ یہ تو تحصیل حاصل

ہوئی۔ پہلے وہ دل میں آئے تب قرآن سراور لائحہ میں۔ اور قرآن نے بھی انہیں کو بتایا۔ اسکی
کیا وجہ ہے۔

وہ جس کو ملے ایمان ملا ایمان تو کیا رحمان ملا

قرآن بھی جب ہی لائحہ آیا جب دل نے وہ نور ہدی پایا

جواب:۔ یہ ہے کہ شاید کوئی نادان کہہ دیتا کہ حضور خدا رسی کا وسیلہ ہیں اور وسیلہ مقصود
حاصل ہونے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب ہم خدا تک پہنچ گئے۔ اب مصطفیٰ علیہ السلام کی
کیا ضرورت۔ جیسے ریل مقصود پر پہنچ کر چھوڑ دی جاتی ہے۔ لہذا جواب دیا گیا کہ محبوب تو
ایسا وسیلہ میں۔ جیسے روشنی کے لئے شمع۔ کہ اگر شمع گل کر دی جاوے تو نور بھی ختم۔ اسلئے
ہم ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ نیز قیامت تک قرآن دشمن و دوست پڑھیں گے نماز،
وظائف اور اعمال میں تلاوت کیا جاوے گا۔ جب اس میں نام مصطفیٰ ہوگا۔ تو ہر جگہ حضور
کا چرچا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے تو قرآن کا چرچا کیا اور قرآن نے اپنے لائے داے کا۔
نیز قرآن کتاب اللہ ہے اور حضور نور اللہ۔ اور بغیر نور کتاب نہیں پڑھی جاسکتی۔ اسی طرح
بغیر ذکر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی سمجھ ناممکن ہے۔ نیز ذکر اللہ غذائے روح
ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ اس کا نکتہ تک کھانا پینا پھیکا ہے۔

ذکر سب بھیکے جب تک نہ مذکور ہو۔ نمکین حسن والا ہمہ راہی

لہذا قرآن میں حضور علیہ السلام کا ذکر ضروری تھا۔

(۴) صحابہ کرام کے چار صفات اس آیت میں بیان ہوئے۔ ساتھ ہونا کفار پر سخت

ہونا، آپس میں رحیم ہونا۔ رب تعالیٰ کا عابد ہونا۔ یہ تمامی صفات تمام صحابہ کرام میں اگرچہ
موجود ہیں۔ مگر خلفائے راشدین علی الترتیب ہر ایک وصف کے مظہر اتم ہیں۔ حضرت صدیق

نے ایسی ہر ہی اختیار کی کہ عالم ارواح میں ساتھ رہے۔ جیسا کہ روضہ الریاحین سے ثابت ہے کہ قطرہ اول سے حضور نے نور کی پیدائش اور ثانی سے حضرت صدیق کی (دیکھو ہمارا فتاویٰ) دنیا میں مثل سایہ ساتھ، ہجرت میں ساتھ، غار میں ساتھ، حتیٰ کہ دفن میں ساتھ۔ قبر میں ساتھ۔ قیامت کے دن اٹھنے میں ساتھ۔ جنت میں ساتھ۔

وَالَّذِينَ مَعَهُ كَیْ فِرْدَاوِیْسَ

حشر تک پائے نبی پر ہیں دھرے سر صدیقؑ

معراج میں ساتھ۔ ورنہ تصدیق تو سب نے کی۔ مگر صدیقؑ صرف انہی کا لقب ہوا۔ معلوم ہوا کہ رکھ کر تصدیق کی ہے۔ ان ہی کی شان میں ارشاد ہے۔ ثَانِیْ اِثْنِیْنِ۔ تو اس طرح ثانی ہوئے۔ کہ پیدائش میں، وفات میں۔ دفن میں اور خلافت میں ثانی ہی رہے ثَانِیْ اِثْنِیْنِ ہیں بوبکر خدا میرا گواہ

حق مقدم کرے پھر کیوں ہوں موز صدیق

زلیست میں موت میں قبر میں ثانی ہی رہے

ثَانِیْ اِثْنِیْنِ کے اس طرح میں مظہر صدیق

اشداء علی الکفار کے مظہر اتم فاروق اعظم ہیں۔ کہ ایک بار کچھ عورتیں دفن بجائے رہی تھیں۔ حضرت صدیق آئے۔ تو بجائی رہیں۔ حضرت ذوالنورین حاضر ہوئے۔ بجائی رہیں۔ مگر حضرت فاروق کی ماضی پر وہ دفن چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عمر الشیطان تم سے بھاگتا ہے۔ کہ تمہارا راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نکتہ۔ کیا یہ شیطان فعل تھا؟ تو حضور سے شیطان کیوں نہ بھاگا؟ اور حضور نے اس میں شرکت کیوں فرمائی۔ اور اگر شیطان نہ تھا تو حضرت فاروق سے کیوں دفع ہوا۔

جواب: یہ ہے کہ ایک ہی فعل ایک کے لئے شیطانی اور دوسرے کے لئے جائز ہو سکتا ہے۔
حضرت فاروق کے لئے یہ فعل شیطانی تھا۔ دیگر حضرت کے لئے جائز۔ یہ دلیل ہے حضرات
صوفیاء کی قوال کے لئے کہ لَا أَهْلِيهِ حَدَلٌ وَلِغَيْرِهِ حَرَامٌ۔ اور اگر مجلس میں کوئی غیر اہل آگیا
سب کو حرام۔ ان کی فارقیت کی یہ شان ہے کہ اگر کسی کو احتلام کا مرض ہو تو سوتے وقت
لفظ عمر سینہ پر لکھ کر سوئے۔ اثر شیطانی سے محفوظ رہے گا۔ اب بھی روافض پر فاروقی مارے
کہ خود ہی ماتم کے پہانے اپنے تیرے کی سزا پاتے ہیں یہ سینہ کو بی۔ سر کو بی ماتم نہیں۔
فاروقی سزا ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قحط سالی ہوئی باہر سے بہت سا
گیہوں آیا۔ مدینہ منورہ کے بیوپاریوں نے نفع دے کر خریدنا چاہا۔ فرمایا کہ میں اس کو
دوں گا۔ جو مجھے سات سو گنا نفع دے گا لوگوں نے عرض کیا کہ ایسا کون خریدار ہے۔ فرمایا
میلارب ہے۔ آیت مِثْلُ نَفَقَاتِهِمْ كَيْثُلٌ حَبْتٍ پڑھ کر تمام ہی خیرات فرمایا۔ ایک جنگ
میں تین سوانہ مشمع سامان اسی قدر شرفیاں حاضر بارگاہ رسالت کیں۔ سرکاری حکم ہوا کہ
عثمان اب جو چاہیں کہیں انہیں کوئی کام مضرت نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان
کی دستگیری توفیق الہی کرے گی کہ بڑے کام ان سے ہوں گے ہی نہیں۔ جیسے کہ پرندے
کے پر کاٹ کر اس سے کہو کہ جا اڑ جا۔ اسی طرح قلب عثمان میں جلوہ گر تو خود ہو گئے بڑے
فعل کو کون کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عبادت کا عالم۔ کہ ایک تیرا یسا لگا کہ جسم پاک
سے کچھ نہ سکا۔ تو حکم ہوا۔ کہ نماز میں کھینچ لیا جاوے چنانچہ ایسا ہی عمل ہوا۔ اور ان کو جس
بھی نہ ہوا۔ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی۔ شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت کا مرکز آپ
ہی ہیں۔ حضور کے نسل کی آپ ہی اصل ہیں اولیاء کو ولایت آپ ہی سے ملتی ہے۔

اس آیت سے دو باتیں بخوبی واضح ہوتی۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ذات الہی کے مظہر اتم ہیں۔ کہ حضور بھی ایسے ہی یکتائے روزگار ہیں کہ ان کی ہر وصف عمل و علم و قدرت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی یکتائی یاد آتی ہے۔

بے مثل حق کے مظہر ہو ۰ ۰ پھر مثل تمہارا کیوں کر ہوا!

نہیں کوئی تمہارا ہم رتبہ ۰ ۰ نہ کوئی ہمپسایہ پایا!

تجھے ایک اللہ نے اک بنایا۔ تو ہر وصف میں لاشریک نہ ہے اس سے حضور علیہ السلام کا ممتنع النظیر ہونا۔ علم غیب و قدرت وغیرہ تمامی امور بخوبی ثابت ہوئے۔ دوسرا یہ کہ جس کے شاگرد ایسے اعلیٰ ہوں کوئی صدیق ہے کوئی قاروق، تو استاد کیسا قابل ہوگا۔ لہذا جو شخص معارف کرام کے فضل کا منکر ہے وہ حقیقت میں حضور علیہ السلام کے کمال تعلیم کا منکر ہے۔ کہ شاگردوں کی قابلیت کا انکار حقیقت میں استاد پر طعن ہے۔ غضب ہے کہ آسمان کا سورج گندی زمین کو خشک کر کے پاک بنادے اور مدینہ کا سورج اپنے ساتھیوں کو پاک نہ فرما سکے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

قدرتی امر ہے کہ انبیاء صاحب شریعت چار، کتب سماویہ چار ملائکہ مقربین کے اذہر چار، طریقت کے سلسلہ چار۔ سلسلہ شریعت چار انسان کے راجح کی ترکیب کے اجزاء چار۔ توضیحی تھا کہ خلفائے راشدین بھی چار ہوں۔

چار رسل فرشتے چار چار کتب ہیں دین چار

سلسلہ دونوں چار چار لطف عجب ہے چار میں

آتش و آب خاک و باد سب کا نبی سے ہے ثبات

چار کا سارا جہاں ختم ہے چار یا میں

چار ہی یار اور چار ہی اہل بیت یعنی علی فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ قربان
جیسے حضرت علی کے ان چار میں بھی داخل ان چار میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو
بھی بیخ تن اور ان کو بھی۔ سیدنا علی کی عبادت کا یہ عالم کہ پیدائش بھی خانہ کعبہ میں یعنی کعبہ
اجسام میں کعبہ ایان پیدا ہوئے۔ آفتاب بھی ان ہی کی عصر کے لئے خندق میں لوٹا۔ خود معج
بحرین کہ طریقت اور شریعت کے امام۔ حضور کی نسل کی اصل دیکھو ہمارے مناقب خلفائے
راشدین حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے اب بھی ہر حاجی پانی پیتا ہے۔ کہ اہل مدینہ پر
پانی کے قحط کے وقت کنواں رومہ وقف کیا۔

جو یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کی صحبت ان میں موثر نہ ہوئی۔ وہ صحبت کی توہین کرتا ہے۔
کہ پھول تو تلواروں کو مہکا دے اور آفتاب کی دھوپ گندی زمین کو خشک کر کے اتنی دور سے
پاک کر دے۔ مگر آفتاب حقیقی اور سچا پھول اثر نہ کرے۔ حضور کی صحبت کی تو وہ تاثیر ہے کہ قلب
کیارنگ کو بدل دیتے ہیں۔

حکایت۔ مثنوی شریف میں ہے کہ ایک جنگ میں صحابہ کرام نے بارگاہ نبوی میں
پانی کی شکایت کی۔ کہ اسلامی فوج میں پانی بالکل نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سیدنا علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ کہ اس سانے دے پہاڑ۔ کہ نیچے ایک کالا حبشی اونٹ پر پانی آؤ
لئے جارہا ہے۔ اسے ہماری بارگاہ میں حاضر کرو۔ حکم پاتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ پہاڑ کے پیچھے پہنچے۔ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر کے مطابق ایک اونٹ پر حبشی
غلام دو۔ بڑے مشکیزے پانی کے بھرے لئے جارہا ہے۔ پوچھا کہ پانی یہاں سے کتنی دور ہے؟
وہ بولا کہ میں کل اسی وقت پانی بھر کر چلا ہوں۔ تو آج یہاں پہنچا ہوں۔ فرمایا کہ پانی کہاں سے
جارہا ہے؟ عرض کیا کہ میں ایک شخص کا غلام ہوں۔ وہ مجھ سے پانی کا کام ہی لیتا ہے۔ میں

کل اسی وقت اپنے گھر پہنچوں گا۔ پانی یہاں سے دو دن کے راستہ پر ہے۔ فرمایا چل۔ تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا تے ہیں۔ بولا وہ کون ہیں؟ فرمایا چل تو خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ کہ وہ کون ہیں۔ کہنے لگا کہ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا چلنا پڑے گا۔ آخر کار وہ صبر پر آگیا۔ علی مرتضیٰ نے جبراً اس کا اونٹ اس طرف ہانک دیا۔ وہ چیخا کہ لوگو دوڑو میرا پانی لوٹ لیا۔ مگر جس کا ہاتھ علی شیر خدا پکڑ لیں اسے کون پھڑائے وہ چیختا ہی رہا۔ مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں لے ہی آئے اس غلام نے جو بارگاہ شریف دیکھی۔ جب چہرہ انور پر نگاہ پڑی سب بھول گیا۔ اونٹ سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ حیران تھا کہ میں زمین پر ہوں یا آسمان پر۔ یہ لوگ انسان ہیں یا قدسی آسمان سے اتر آئے ہیں۔

آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے + تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے!

سرکاری حکم ہوا کہ اس کا پانی لے لو۔ صحابہ کرام حکم پاتے ہی دوڑے اپنے مشکیرے جہ لئے پیاسوں نے پانی پیا۔ اونٹوں کو پلایا۔ سارے شکر میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ مگر غلام کی مشک میں ایک بوند بھی کم نہ ہوئی مولانا فرماتے ہیں۔ کہ اس دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مشکیزہ کا کنکشن حوض کوثر سے کر دیا تھا۔ وہاں سے پانی آ رہا تھا۔ جب سب لوگ پانی لے چکے۔ تو فرمایا کہ تم نے اس سے پانی لیا۔ تم اسے روٹی دو۔ سب نے اپنے اپنے خیموں سے روٹی کے ٹکڑے جمع کر کے ایک تھیلا بھر دیا۔ سبحان اللہ وہ کیسی مزے کی بھیک ہو گی جس میں صدیق و فاروق کے ٹکڑے جمع ہوں۔ پھر فرمایا کہ اے غلام اپنا مشکیزہ دیکھ لے۔ ایک قطرہ کم نہیں ہوا۔ ہم نے رب کے فضل سے پانی لیا ہے۔ اور تجھے روٹی دیتے ہیں یہ لے اور جاوہ بولا۔ اب جاؤں کہاں؟ کیا بلا کے نکالتے ہو۔ میں نے سنا تھا کہ کریم دروازے پر بلا کر کسی کو نکالا نہیں کرتے۔ مجھے خبر نہیں کہ میں کون ہوں، نہ خبر کہ کہاں رہتا ہوں۔ نہ خبر

کہ کہاں سے آ رہا ہوں ۔

اک باہ مدن گورا سا بدن ۛ نیچی نظریں گل کی خبریں

دکھلا کے بھین وہ سنا کے سخن ۛ مورالوٹ گئے سب تن من دھن

فرمایا، اچھا، تو یہاں آؤ کبیل شریف میں سے لیا۔ نہ معلوم داتا نے کیا دیا، اور بھکاری

نے کیا لیا۔ کچھ دیر بعد کبیل شریف سے نکالا۔ تو وہ کالا جلشی چاند جیسا حسین تھا ۔

جمال ہمنشیں دامن اثر کرد ۛ دگر نہ من چناں خاکم کہ ہستم

ادھر فرمایا اب تجھے ہم بھیجتے ہیں جا۔ بولا بہت اچھا۔ ادنٹ پر بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ ادھر

اس کے مولا کو فکر ہوئی۔ کہ غلام کو دیر کیوں ہوئی۔ جب یہ غلام یہاں سے فارغ ہو کر

اپنے شہر پہنچا۔ تو اس کا مالک ادھر دوسرے لوگ اس کی تلاش میں شہر سے باہر آئے

ہوئے تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ادنٹ تو ہمارا ہے۔ مشکیزہ بھی ہمارا ہے۔ مگر یہ آدمی

کوئی اور ہے۔ کیونکہ وہ جلشی تھا یہ رومی۔ وہ کالا تھا یہ گورا۔ سمجھے کہ شاید یہ کوئی چور ڈاکو ہے۔

ہم نے ہمارے غلام کو مار کر ہمارے ادنٹ پر خود قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سمجھ کر لوگ لاٹھیاں

لے کر مارنے کو آمادہ ہو گئے۔ غلام چیخا کہ تم مجھے مارتے کیوں ہو؟ وہ بوسے تو ہے کون؟

ادھر ہمارا غلام جو یہ ادنٹ اور مشکیزہ لے کر گیا تھا۔ کہاں گیا؟ وہ بولا کہ میں ہی تمہارا غلام ہوں۔

ہر سوں یہاں سے پانی لینے گیا تھا۔ مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو۔ سب کے

نام دریافت کرو۔ وہ بوسے کہ تو باتیں تو ہمارے غلام کی سی کرتا ہے۔ مگر شکل و صورت

میں اس کے بالکل خلاف ہے۔ اس کا رنگ کالا۔ ہونٹ نیلے، دانت بڑے بڑے۔

ناک پھیلی ہوئی تھی۔ تیل رنگ گورا۔ ناک پتلی۔ دانت چھوٹے۔ ہونٹ نہایت خوبصورت

تورومی۔ وہ جلشی۔ یہ معہ کیا ہے؟ غلام بولا ۔

ناگہاں آں مغیث ہر دو کون * مصطفیٰ پیدا شدہ از بہر خون
 صدر را دیدم و بدے گشتہ ام * صاحب فضلے و قدرے گشتہ ام
 صِبْغَةُ اللَّهِ ہست رنگ خم او * ہستہایک رنگ کرد اندر او
 بات یہ ہے کہ میں تھا تو حبشی مگر پانی ے کر آ رہا تھا کہ مجھے راستہ میں صدر اعلیٰ کہف
 الوری، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مل گئے جن کے پاس توحید کی ایک ٹاٹ
 تھی۔ جس میں لوگوں کو غوطہ دے کر کسی کو صدیق بناتے تھے۔ کسی کو فاروق۔ کسی کو غنی۔
 کسی کو کرار۔ مجھے اس توحیدی رنگ میں غوطہ دیا۔ جس سے میرا کلا دل تو روشن ہو ہی گیا۔
 صورت بھی گوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس غلام کے طفیل ہمارے بڑے رنگ بھی بدل
 دے۔ آمین۔

یہ تو تھا اس غلام کا حال جسے ایک آن صحبت پاک نصیب ہوئی وہ حضرات صحابہ کرام
 جو سایہ کی طرح ہر دم ملتھریں ان کا مرتبہ بجز پروردگار کوئی نہیں جان سکتا۔

وعظ نمبر ۱۶

ضرورت نبوت کا بیان

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ قَدِيرًا إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا مِّنْ

شَيْءٍ ۖ

اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں۔ اولاً تو شان نزول۔ دوم اس کے احکام۔

شان نزول تو یہ ہے۔ کہ یہود نے ترقی اسلام دیکھ کر اور مشرکین مکہ کی بے بسی معلوم کر کے ایک کیٹی کی۔ کہہ بنئے اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم طاقت سے نہ مغلوب کر سکے۔ اب آپ کو علمی مقابلہ کے لئے دعوت دینی چاہیئے۔ لہذا وہ اپنے حبر الاحبار مالک ابن صفیہ کے پاس گئے۔ اور اس سے سرکار ابد قرار علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کی درخواست کی۔ اس نے بہت غور سے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہا کرتا تھا کہ علم و فضل کا مقابلہ تلوار سے نہیں ہو سکتا۔ وہ تو علم پیش کر رہے ہیں۔ اور تم لوگ تلوار۔ اگر پہلے سے تم لوگ میرے پاس آجاتے۔ تو اب تک میں نے مناظرہ کر کے اسلام کو ختم بھی کر دیا ہوتا۔ یہ لوگ معذرت کر کے اس کو لائے۔ یہ تھا بہت موٹا مثل خر۔

جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں مناظرہ کی غرض سے حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم سب کی طرف سے کون مناظرہ ہو گا ان سب نے کہا کہ ہمارا یہ بڑا عالم ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ تو ہی مناظرہ کرے گا۔ عرض کیا ہاں فرمایا تو ریت تو نے پڑھی بولا کہ ہاں۔ فرمایا کہ کیا تو نے توریت کی یہ آیت بھی پڑھی۔ کہ ان الله يبغيض الحبر السمين یعنی خاںے پاک حرام خور موٹے عالم کو ناپسند فرماتا ہے۔ وہ بولا کہ ہاں۔ فرمایا کہ وہ موٹا عالم۔ تن پرور تو ہی تو ہے۔ تو بحکم توریت مردود بارگاہ الہی ہے۔ کہ نہ روزہ رکھتا ہے نہ کوئی اور عبادت کرتا ہے۔ ہر وقت تن پروری کرتا ہے۔ وہ غصہ میں جھنجھلا گیا۔ اور بولا کہ ما انزل الله على بشرو من شئ خدا نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہ اتاری۔ تب یہ آیت اتری۔ کہ ان بد نصیبوں نے انبیاء اور کتابوں کا انکار کر دیا۔ رب تعالیٰ کی قدر ہی نہ جانی۔ یا تو یہود اسے بڑی تعظیم و توقیر سے لائے تھے، یا اب اس کی بہت برائی کرنے لگے۔ کہ تو نے تو دین موسوی بھی ختم کر دیا۔ وہ بولا کہ مجھے محمد نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

غصہ دلا دیا۔ غرض کہ اس کو سروراری سے علیحدہ کر کے کعب ابن اشرف کو سروراری دی۔ اور اس کو بڑی طرح ذلیل کیا۔ اور کہا کہ جب رب نے کسی بشر پر کوئی کتاب اتاری ہی نہیں تو موسیٰ علیہ السلام پر تو ریت کس نے اتاری! ارے کجخت تو نے یہ کیا کہ دیا۔

(۱۲) اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور کتب سماویہ کا انکار حقیقت میں خدا کی ربوبیت کا انکار ہے۔ کہ جب مالک نے انزال کا انکار کیا۔ تو فرمایا گیا۔ کہ اس نے خدا کی قدر نہ کی۔ اس لئے کہ خدا رب ہے اب یعنی باپ نہیں ہے۔ کہ باپ تو صرف جسمانی پرورش کا کفیل ہوتا ہے۔ روحانی پرورش کے لئے اولاد کو استاد و مشائخ کے پاس بھیجتا ہے۔ بخلاف رب کے۔ کہ وہ جسمانی اور روحانی ہر طرح کی پرورش فرماتا ہے۔ جس رب نے جسمانی پرورش کا اس طرح انتظام فرمایا کہ ہر موسم اور ہر ملک کے موافق پھل وغیرہ پیدا فرمادے۔ دفع امراض کے لئے اطباء اور ڈاکٹر بنائے۔ کیسے ممکن تھا کہ روحانیت میں انسانوں کو پیاسا چھوڑ دیتا۔ اور روحانی امراض کے طبیب و ڈاکٹر پیدا نہ فرماتا۔ یہ ممکن نہیں، غالب کا پالنے والا مری کہلاتا ہے اور ہر طرح کی پرورش کرنے والا رب۔

(۱۳) اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعظیم و توقیر خدا تعالیٰ کی تعظیم ہے اور ان کی توہین خدا کی توہین ہے۔ کہ ان کی تعظیم داخل فی الدین۔ اگر حضور کے نعلین پاک کی توہین کی، تو اللہ تعالیٰ رخصت ہوا دیکھو مالک نے آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کا انکار کیا تھا۔ فرمایا گیا کہ میری قدر نہ کی۔

(۱۴) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کو علوم لدنیہ عطا ہوتے ہیں باوجودیکہ حضور کسی کے شاگرد نہیں۔

لکھے نہ پڑھے جناب والا : شاگرد رشید حق تعالیٰ

اور مالک ابن صفیہ بڑا متبحر عالم جماعت علماء کے ساتھ آتا ہے مگر ایک سوال کا جواب نہیں بنا۔ پھر وہ تیاری کر کے آیا۔ یہاں اچانک مناظرہ ہوا۔ بتاؤ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فن مناظرہ کہاں سیکھا کہ پہلے ہی سوال میں علماء یہود ختم ہو گئے۔

(۵) اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھلتے ہی عرش پر لکھا ہوا پڑھ لیا۔ کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ رہا یہ پوچھنا کہ خدایا یہ کس کا نام ہے۔ اس کی وجہ لاعلمی نہیں۔ بلکہ یہ سوال طلب کے لئے تھا۔ چنانچہ بعد میں عرض کیا۔ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ هَذَا الْوَالِدَ بِهَذَا الْوَلَدِ اے اللہ اس باپ پر ان فرزند کی طفیل رحم کر۔ اگر کسی کی چیز مانگنا ہو تو کہتے ہیں آپ کے پاس یہ کیا ہے۔ بہت ہی اچھی ہے۔ مطلب ہے کہ عنایت کر دو۔

وعظ نمبر ۱۰

شفاعت کا بیان

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

اس آیت میں چند امور قابل غور ہیں۔

یہ آیت کیوں اتنی اہم ہے؟ اس سے مسائل کیا معلوم ہوئے۔ شفاعت ہوگی یا نہیں؟

شفاعت کون کرے گا؟ شفاعت کتنی قسم کی ہوگی؟

(۱) ساری آیت الکرسی ازاوّل تا آخر کفار اور بد مذہبوں کا رو ہے۔ جو لوگ خالق کے

منکر تھے۔ ان کا رد ہوا اللہ سے جو چند خالق مانیں ان کا رد ہوا لا الہ الا ہو سے۔ جو صفات کا انکار کریں ان کا رد ہوا الہی القیوم وغیرہ سے۔ جو کہتے ہیں کہ علماء کسی مذہب کا رد نہ کریں۔ تو کیا علماء قرآن کو چھوڑ دیں کہ قرآن میں اول سے آخر تک بے شمار جگہ بے دینوں کا رد ہے۔ آیتہ الکرسی تو خاص رد کفار ہی کے لئے ہے۔

کفار اپنے بتوں کے بارے میں وہ عقیدے رکھتے تھے۔ ایک یہ کہ ان میں الوہیت حلول کئے ہے۔ جیسے پھول میں خوشبو۔ اسی لئے بتوں میں اللہ اور شرکاء اور خدا کو اللہ اکبر کہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ یہ چھوٹے خدا ہیں بڑے خدا سے شفاعت کریں گے۔ اور بڑے خدا کو دباؤ سے ان کی سفارش ماننا پڑے گی۔ جیسے بادشاہ ارکان سلطنت کی سفارش مانتا ہے۔ اس لئے کہ ان کا بگڑنا سلطنت کا زوال ہے۔ اس آیت میں دونوں عقائد کا رد تبلیغ ہو گیا کہ کسی کو بغیر اجازت لب کشائی کی بھی جہت نہیں۔ بے اذن شفاعت کیسی گویا کہا گیا کہ شفاعت ماذون نہ کرے گا۔ اور بت ماذون نہ نہیں۔ اور شفاعت دباؤ کی کوئی نہیں کر سکتا کہ رب پر کسی کا دباؤ نہیں۔ لہذا یہ خاص شفاعت کا اور خاص لوگوں کی شفاعت کا انکار ہے نہ کہ ہر شفاعت کا۔

(۲) جس طرح اس آیت میں خاص شفاعت کا انکار ہے۔ یوں ہی خاص شفاعت کا ثبوت ہے۔ وہ شفاعت بالاذن ہے۔ لہذا یہ آیت انکار شفاعت کے لئے نہیں بلکہ اثبات شفاعت کے لئے ہے۔ اگر شفاعت درست نہ ہو۔ تو نماز جنازہ اور زیارت قبور اور مسلمان زندوں کی مردوں کے لئے دعا سب بیکار ہوں۔ کہ یہ سب شفاعت ہی تو ہے۔ بلکہ تجہ کی نماز جنازہ میں توصات الفاظ ہیں۔ اللہم اجعلہ لنا قرطاً۔ فرط کہتے ہیں۔ راہبری کے لئے آگے چلنے والے کو اور بعد میں آتا ہے۔ وجعلہ لنا شافعاً ومشفعاً اے اللہ تو اسے ہمارا

شفیع بنا۔ بڑوں کی ہم شفاعت کرتے ہیں۔ اور چھوٹے بچے کو اپنا شفیع بناتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے اپنے فرزند کے جنازہ کے لئے چالیس نمازیوں کا انتظار کیا۔ کہ جہاں چالیس مسلمان صلح جمع ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی ضرورتی ہوتا ہے (مراقاة المفاتیح) لہذا اگر نماز جنازہ میں چالیس مسلمان ہوں گے تو ان میں کوئی ولی ہوگا۔ اور ولی کی شفاعت رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔

(۳) شفاعت کریں گے انبیاء۔ اولیاء علماء، مشائخ، حجر اسود، اور قرآن و خانہ کعبہ و رمضان اور چھوٹے بچے۔ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ رمضان تو کہے گا۔ عذابا میں نے فلاں بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھا۔ آج میری شفاعت اس کے لئے قبول فرما۔ اور قرآن فرمائے گا کہ خدایا میں نے اسے رات کو آرام سے باز رکھا۔ میری شفاعت قبول کر۔ چنانچہ ان کی شفاعت قبول ہوگی مولوی عبدالحی صاحب نے مقدمہ ہدایہ میں بروایت حاکم لکھا۔ کہ جب فاروق اعظم نے سنگ اسود سے کہا۔ کہ تو محض ایک پتھر ہے نہ کسی کو نقصان دے نہ نفع۔ اگر میں نے حضور علیہ السلام کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا۔ تو میں ہرگز نہ چومتا، تو مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اس کی آنکھ اور منہ ہوگا۔ اور حاجیوں کی شفاعت کرے گا۔ اور میثاق کے دن عہد جوردھوں سے لیا گیا ہے مع تمام گواہوں کے اسی میں محفوظ ہے یہ اللہ کا امین ہے اور مسلمانوں کا گواہ۔ اسی طرح سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بی بی کے تین چھوٹے بچے مر جائیں۔ وہ اس کے شفیع ہیں۔ اگر دوسری تو دو شفیع ایک مرے تو ایک۔ اور کوئی نہ مرے تو میں اس کا شفیع ہوں۔ معلوم ہوا کہ چھوٹے بچے بھی ماں باپ کے شفیع ہیں۔

نکتہ جب یہ سب چیزیں شفیع ہیں۔ تو حضور کو شفیع المذنبین کیوں کہتے ہیں؟

جواب :- یہ ہے کہ یوم قیامت کے دو حالات ہیں۔ اول وقت عدل کا، دوسرا وقت فضل کا۔ دوسرے وقت سب شفاعت کریں گے مگر اول وقت میں کوئی شفاعت تو کیا سب کشتائی کی ہمت نہ کرے گا۔ از آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کہیں گے تَقْنِيْ نَفْسِيْ اِذْ هَبُوْا اِلَيَّ غِيْرَ خَلِيْلٍ وَنَجِيٍّ مَّسِيْحٍ وَصَفِيٍّ سَبِيْحٍ سے کہی کہیں نہ بنی

یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تہاڑے لئے دنیا میں تو سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام شفیع عاصیاں ہیں مگر وہاں پہنچ کر امام بخاری و مسلم تو کیا حضرات انبیاء کو بھی یاد نہ رہا۔ کہ آج شفیع کون ہے۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ صبح کا تارا ہوں۔ جس نے دنیا میں بھی ان کی آمد کی خبر دی اور آج بھی کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام شفیع المذنبین ہیں۔ یہ اس لئے تھا کہ شاید کوئی کہتا کہ اس شفاعت میں حضور کی کیا خصوصیت ہے۔ ایسی شفاعت تو کسی کے پاس پہنچ جاتے ہو جاتی دکھا دیا کہ آج تمہارا کوئی نہیں سوائے محبوب رب العالمین کے۔ ہر جگہ بھیک مانگ کر دیکھ لو۔ دروازہ مصطفیٰ کے سوا کہیں تمہاری جھولی نہیں بھر سکتی۔ (۴) شفاعت تین قسم کی ہوگی، بلندی درجات کے لئے اور گناہ مفاہت کرنے کے لئے اور مقام محشر سے نجات دلانے کے لئے۔ تیسری شفاعت کا تو کافر بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ مگر دوسری شفاعت صرف مومنین کے لئے ہے۔ اور پہلی شفاعت سے تارک سنت محروم رہے گا۔ کَمَا فِي الشَّارْحِ۔

جب جہنم سے وہ لوگ بھی نکال لئے گئے۔ جن کے قلب میں رائی بھرا یاں ہے تو رب تعالیٰ فرمائے گا۔ اب ہماری باری ہے، لہذا قدرتی لب بھر کر جنہی لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے عند اللہ مومن اور عند الشریع غیر مومن تھے۔ یعنی جنکے

دل میں اقرار آگیا۔ مگر زبان سے اقرار کا موقع نہ پایا۔ یا جن کو تبلیغ نبوت نہ ہوئی۔ عقل سے نمود ہوئے۔ نہ تو کافر ہوں گے نہ مومن شرعی روح البیان یہ ہی مقام۔

(۵) کافر کے لئے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے۔ کہ یہ شفاعت ہے اسی لئے بالغ کے جنازے پر پڑھا جاتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَبِيْبِنَا وَوَلَدِنَا کہ اگر یہ میت مسلمان ہے تو دعائیں شامل ہو۔ اور اگر غائب بالشر ہوا ہے تو دعا سے خارج رہے۔ بخلاف چھوٹی میت کے۔ کہ وہ تو لا محالہ مومن ہے۔ اسی طرح قبرستان میں جا کر کہے۔ دار قوم من المسلمین۔

(۶) اولیاء اللہ اور مشائخ کی ضرورت ثابت ہوئی۔ کہ یہ تمام حضرات جال کے پھندے ہیں۔ اگر ایک پھندا بھی کھل گیا۔ تو باقی پھندے بھی آہستہ آہستہ کھل جاویں گے۔ زمانہ رسالت سے لوگ قرآن، حدیث، اولیاء اللہ کی بیعت کے معتقد تھے، کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی اور تابعین نے صحابہ کرام کی بیعت کی اِلٰی ذَمًا نَبَاهُذًا۔ مگر اب چودہویں صدی کے مسلمان جو بقول خود صحابہ سے بھی افضل ہیں۔ اولاً تو علماء سے بیزار ہیں، پھر مشائخ سے پھرے۔ پھر فقہ سے بٹے۔ پھر حدیث سے مستغنی ہو گئے۔ اگر یہ ہی لیل و نہار ہیں تو آئندہ قرآن بھی نذر ہے۔ محبوبان خدا کی مخالفت کا انجام ایمان کی بربادی ہے۔

(۷) آیتہ الکرسی میں اللہ سے بے کر عظیم تک گیارہ صفات الہیہ ذکر فرمائے گئے۔ بعض صوفیا فرماتے ہیں۔ مَن ذَا الَّذِيْ سِیَّءًا شَاءَ تَمَّ حَضْرُکَ تَمِنَ صِفَاتِ بَیَانِ ہوئے اول کے پانچ اور آخر کے تین خدا کے صفات ہیں۔ جیسا کہ کلمہ میں اول و آخر خدا کا نام ہے۔ اور درمیان میں مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے

معجزہ شوق القمر کا ہے مدینہ سے حیاں

مہ نے شوق ہو کر دیا ہے دین کو آغوش میں

مَنْ ذَا الَّذِي سَعَىٰ مَعَهُ لِيُخَلِّصَ مِنْهُ نَفْسًا مِّنْ دُونِ نَفْسِهِ
 بھی نہ کرے گا۔ اس بندہ خاص کی صفت یہ ہے کہ وہ تو لوگوں کے دنیاوی اور اخروی حالات
 جانتا ہے۔ مگر لوگ جس قدر وہ محبوب چاہیں اتنے ہی اس کے علم کا احاطہ کر سکتے ہیں درج
 البیان یہ ہی مقام معلوم ہوا کہ عطاء مصطفیٰ سب کو برابر ہے۔ علیہ السلام۔ لینے والوں کا
 اپنا اپنا ظرف ہے۔ جیسے دریا سے کوئی مشک بھرتا ہے، کوئی گھڑا، کوئی چلو اور کوئی پیالا۔
 ویسے ہی یہاں کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق۔ کوئی بد نصیب ابو جہل سے

کوئی ذات بس کے مہک رہی ہے کسی دل میں اس سے کھٹک رہی
 نہیں ان کے جلوے میں یک ہی کہیں پھول ہے کہیں خار ہے۔ یا جیسے سورج نور کیاں
 پھینکتا ہے۔ مگر منور ہونے والے مختلف طور سے منور ہوتے ہیں۔ جلوہ ایک ہے مگر صدیقی اور
 بو جہلی آنکھیں علیحدہ علیحدہ سے

مصطفیٰ را دید بو جہل و گفت : زشت نقشے کز نبی ہاشم گفت

دید صدیقش گفت اے آفتاب : نے ز مشرق نے ز غربی خوش تباب

شفیع کے لئے مشغوع لہ کا جاننا ضروری ہے۔ تاکہ نا اہل کی شفاعت نہ ہو۔ اور اہل
 شفاعت سے محروم نہ رہے۔ جیسے طبیب کو مریض لا علاج اور قابل علاج کی معرفت ضروری
 ہے اسی لئے صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے دو کتابیں دکھائیں۔ جس میں جنتی اور دوزخیوں
 کے نام مع ٹول درج تھے۔ اور ایک شخص کو جو جہاد میں بہت مشقت کر رہا تھا۔ فرمایا۔ یہ جہنمی
 ہے۔ آخر کار اس نے خودکشی کی۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو سعادت اور شقاوت
 کا علم ہے کہ اس کے پیر شفاعت ناممکن ہے۔ نادانوں کا یہ قول کہ قیامت میں صحابہ کرام
 اور مرتدین کی بھی پہچان نہ ہوگی۔ کیونکہ روایت میں ہے کہ بعض لوگ حوض کوثر پر آتے ہوئے

رو کے جائیں گے۔ ہم فرمائیں گے اصحابی ملائکہ عرض کریں گے لَا تَذِرُنِي مَا أَحَدُثُوا بَعْدَكَ
 یہ استدلال غلط ہے۔ کیونکہ آج تو حضور کو خبر ہے، اور وہ مردوں کو بھی خبر دے رہے ہیں اور اس
 دن بھول جائیں ناممکن ہے۔ یہ محض ان کو شرمندہ کرنے کے لئے ہوگا۔ اور زحراً فرمایا جائیگا۔
 کافروں سے کہا جاوے گا۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ دیکھو رب کافر کو عزیز اور کریم
 فرمائے گا۔ کیا رب کو علم نہیں؟

وعظ نمبر ۱۱

حساب قبر کا بیان

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
 فِي الْآخِرَةِ ط

یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی کا اس میں ذکر ہے اس جگہ
 چند امور قابل غور ہیں۔ عذاب قبر کس کو ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ حساب قبر کس
 طرح ہوتا ہے۔ اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوئے۔

۱) سوالات قبر اور شے ہیں اور عذاب قبر کچھ اور۔ نہ تو سوال سب سے ہوا اور نہ عذاب
 سب کو۔ سوال قبر آٹھ شخصوں سے نہیں ہوتا۔ انبیاء سے شہداء سے۔ تیاری جہاد کرنے
 والوں سے۔ بچوں سے جو جمعہ یا شب جمعہ کو مرے۔ اور ہمیشہ موت کو یاد کرنے والوں سے۔ اور
 روزانہ سورۃ ملک پڑھنے والوں سے۔ جیسا کہ شامی کتاب الدفن میں ہے۔ نیز عذاب قبر بھی

ایک نوعیت کا نہیں۔ مشرکین اور کفار جو سوالات میں، ناکام رہے ہوں، ان کا اور نوعیت کا عذاب ہے اور بعض گناہگار مسلمان، جیسے پیشاب سے احتیاط نہ کرنے والا، چغل خورد وغیرہ کو اور طرح کا عذاب، کبھی متقی مسلمان کو بھی تنگی قبر اور وحشت قبر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ عذاب نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دو قبروں پر گزرے۔ دراز گوش پر سوار تھے۔ پھر دو پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر وہ عذاب دیکھ کر ڈر گیا۔ ان میں سے ایک تو چغل کرتا تھا، دوسرا پیشاب سے احتیاط نہ کرتا تھا۔ پھر خزے کی ایک شاخ کے دو حصے فرما کر قبر پر گاڑ دیئے کہ جب تک یہ تر رہیں گے۔ ان کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس لئے کہ تر چیز تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح کی برکت سے تخفیف ہوتی ہے۔ اسی لئے مزارات پر تر پھول وغیرہ ڈالتے ہیں کہ تسبیح سے تو میت کو فائدہ ہو۔ اور خوشبو سے میت کو بھی راحت ہو، اور زائرین کو بھی۔ اس لئے میت کے جسم اور کفن وغیرہ پر خوشبو لگانے کا حکم ہے حتیٰ کہ تختہ غسل کو بھی دھونے کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ بعد موت حواس قائم رہتے ہیں۔ اور میت خوشبو اور بدبو محسوس کرتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دست پاک کی یہ برکت تھی کہ عذاب میں تخفیف ہوئی، ٹھیک نہیں۔ ورنہ حدیث میں تر رہنے کی قید نہ آتی یہ قبریں مسلمان کی تھیں، ورنہ عذاب میں تخفیف کیسی؟ کافر کی قبر پر اگر پورا قرآن بھی پڑھ دیا جاوے تب بھی اسے فائدہ نہیں، تنگی قبر تو صالحین کو بھی ہوتی ہے۔ کہ قرآن کو پیار و محبت سے دباتی ہے مگر میت کو وحشت ہوتی ہے۔ جیسے کہ بچہ کو ماں گود میں دباٹے جس سے بچہ گھبراٹے، یا بلا تشبیہ بلی اپنے بچے کو منہ میں دباتی ہے اور چوسے کو بھی۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی موت پر عرش الہی بل گیا۔ ان کو بھی ضغطہ قبر ہوا۔ معلوم ہوا کہ وحشت قبر میں طرح کی ہوئی۔ کفار کو، فساق کو، صالحین کو۔

(۲) عذاب قبر میں جو لفظ قبر ہے اس سے مراد گڑھا نہیں بلکہ عالم برزخ مراد ہے۔ یعنی دنیاوی حیات اور قیامت کے درمیان کی حالت، خواہ میت قبر میں دفن ہو، یا جل جاوے، یا شیر کھا جاوے۔ مگر اس کے بدن کے اجزاء اعلیٰ سے روح کو تعلق دے کر جانور کے پیٹ میں یا میدان میں یا کہ تابوت میں۔ غرض کہ جس جگہ ہو سوال و عذاب ہوگا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ماں کے شکم میں فرشتہ پہنچ کر رب سے پوچھ کر تقدیر لکھ آتا ہے۔ مگر ماں کو خبر نہیں ہوتی۔ آپ کے برابر کوئی سو رہا ہے۔ خواب میں راحت یا غم دیکھ رہا ہے۔ مگر آپ کو خبر نہیں۔ اسی طرح جانور کو خبر نہیں اور اس کے پیٹ میں سب ہو گیا۔ (راشعۃ الممات و حاشیہ شرح عقائد)

لطیفہ: سید احمد خاں علیگرہی کے پاس کوئی طالب علم گیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کتنا کیوں پالا ہے؟ علیگرہی نے جواب دیا۔ کہ اس سے فرشتے نہیں آتے تو ملک الموت نہیں آویں گے۔ اور میں نہ مڑوں گا۔ اس نے کہا کہ کتے کی روح کو جو قبض کرے گا، وہ تیری روح بھی قبض کرے گا۔ سید احمد خاں خاموش ہو گئے کتے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، عذاب کے آتے ہیں۔

(۳) حساب قبر کی ضرورت یہ ہے کہ بعد دفن میت لوگوں کے پاؤں کی آہٹ سنتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ بعد موت تمام حواس ترقی کر جاتے ہیں۔ دیکھو صد ہا من مٹی میں دبنے کے باوجود میت آہٹ سنتی ہے۔ اور زائرین کو بھی پہچان کر طالب دعا ہوتی ہے۔ تو جو حضرات زندگی میں دنیا کی خبر رکھتے ہوں۔ ان کے قومی کا بعد موت کیا ہو چھنا پھر دو فرشتے، منکر و نکیر یعنی خوفناک اور اجنبی۔ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ، جن کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ اگر تین سوال کرتے ہیں۔ تیرا دین کیا ہے؟

تیرا رب کون ہے؟ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر مومن ہے اور جواب ٹھیک دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں۔ ہم تو جانتے تھے کہ تو یہ کہے گا اگر کافر یا منافق ہے اور جواب نہ دے سکا تو بھی یہ ہی کہتے ہیں۔ یہ ایسا سخت امتحان ہے کہ اس کے پرچے اور سوالات دنیا ہی میں سب کو بتا دیئے گئے ورنہ ممتحن سوالات کو چھپایا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ بیڑا پار لگائے۔

۱۴ اس سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ اولاً یہ کہ دین کے سوال میں سوال رسالت بھی آگیا تھا۔ کہ دین تمام امور دینیہ کو کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ سوال صراحت کیا گیا۔ ضمناً پر کفایت نہ کی گئی۔ اہتمام کے لئے۔ نیز آخری سوال جس پر کامیابی کا مدار ہے۔ حضور کی پہچان ہے۔ دوم اگرچہ اس ذات کریم کو بھی آنکھ سے دیکھا نہیں مگر ایمانی تعلق سے پہچان ہوگی جیسے نہ دیکھے ہوئے قرابت دار کی طرف جو کسی اجنبی جگہ مل جاوے، خون کے تعلق سے دل کھینچتا ہے۔ یا پردیس میں بیٹھا بیمار ہو۔ تو وطن میں ماں کو اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف مومن کا دل کھچے گا۔ ایمانی رشتہ کی وجہ سے۔ سوم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کہ ہذا چاہتا ہے۔ موجودگی مشارالہ کو۔ سامنے موجود کو، ہذا نزدیک موجود کو کہا جاتا ہے نہ کہ غائب کو۔ اور ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہ لوگ دفن ہوتے ہیں۔ اور سب سے یہی سوال ہوتا۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر جگہ موجود ہیں۔ جیسے آفتاب کہ دن کے وقت ہر جگہ سے اس کی طرف اشارے ہوتے ہیں البتہ آنکھوں پر پردے ہیں۔ اسی پردہ کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو وہ کون ہیں؟ ورنہ وہ گئے کہاں تھے۔ وہ محبوب جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کو شکر سمجھنا گناہ ہے کیونکہ ہر جگہ میں ہونے سے

خدا پاک ہے۔ اس کی نہ جگہ ہے نہ وقت۔ ہر جگہ تو مصطفیٰ ہی ہو سکتے ہیں علیہ السلام۔
وہ ہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے

وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکاں، وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں

هَذَا الرَّجُلُ سے روضہ انور یا شبیہ پاک یا حضور، ذہنی مراد لینا خلاف ظاہر ہے۔ حدیث
کو ظاہر سے بلا وجہ نہیں پھرنے دیتے۔ نیز اگر تصویر یا روضہ مبارک کی طرف اشارہ ہو تو وہ تصویر یا
روضہ ہر جگہ حاضر ہوا تصویر کو حاضر ماننا اور تصویر دے کو نہ ماننا نادانی ہے۔ چہاں یہ کہ فرشتے
کہتے ہیں ہم جانتے تھے۔ کہ تو یہ جواب دے گا۔ جس سے معلوم ہوا کہ سوال و جواب نہ تو خدا
قدس کے علم حاصل کرنے کے لئے ہیں۔ وہ تو علیم و خبیر ہے۔ اور نہ ملائکہ کے علم کے لئے انہیں
بھی پہلے سے علم ہے۔ بلکہ خود اس میت کی زبان بندی کے لئے تاکہ معلوم ہو کہ یہ عذاب میری
ناکامی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہر امتحان امتحان کے علم کے لئے ہی نہیں ہوتا۔ کبھی خود مجیب کو
بتانے یا حاضرین پر عجیب کی حالت ظاہر کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے اور ہر سوال سائل کی لاعلمی
کی دلیل نہیں، خدا نے قدوس بھی گشت لگانے والے فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ تم کہاں تھے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ يٰمُوسٰی؟ کیا رب کو علم نہ تھا کہ
موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لافٹھی ہے۔ پنجم سعادت و شقاوت حسن عاتکہ اور سولہ عاتکہ
علوم غیب میں سے ہے۔ جس کا علم نکیرین کو ہے۔ نیز کاتب تقدیر جو ماں کے پیٹ میں بچہ
کے تمام شدنی امور لکھ گیا۔ اس کو ان تمام باتوں کا علم ہے۔ گزشتگان کا بھی اور موجودین
کا بھی۔ نیز جب کوئی عورت اپنے مسلمان شوہر سے لڑتی ہے۔ تو جنت سے حور پکارتی ہے۔
کہ یہ تیرے پاس جہان ہے، ہمارے پاس آنے والا ہے اس کو پریشان نہ کر جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ حور کو بھی علم ہے۔ کہ اس کا عاتکہ بالآخر ہوگا نیز گھر کی لڑائی جنت سے حور نے دیکھ لی۔

اگر حضور کو بھی ان باتوں کا علم ہو تو کیا مضائقہ ہے حضرت صدیق نے ام المؤمنین صدیقہ کو خبر دی کہ تمہاری والدہ حاملہ ہیں۔ رکھی پیدا ہوگی۔ میری میراث تقسیم کر لینا (دیکھو موطا امام مالک) ستاروں کا یہ علم ہے۔ تو آفتاب کا کیا پوچھنا۔ ششم اس سے معلوم ہوا کہ قبر پر اذان دینا بہتر ہے۔ اذان سے دل بے قرار کو قرار آتا ہے۔ شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ وحشت دور ہوتی ہے۔ اور تلقین میت بھی ہے۔ جس کی اس کو ضرورت ہے۔ کہ اس وقت تنہائی قبر کی وحشت بھی ہے، اور شیاطین کی موجودگی بھی سوالات کی سمجھتی، دل کی گھبراہٹ، مردے کی تنہائی۔ ہزار ہا مصیبتیں ہیں۔ اذان سے شیطان بھاگے گا۔ دل کو تسکین ہوگی۔ اور میت کو سوالات کے جوابات یاد آجاویں گے۔ کیونکہ کلمات اذان تلقین ہیں کہ رب اللہ ہے، دین وہ جس میں نماز فرض ہے۔ نبی میرے محمد رسول اللہ ہیں۔ مردوں کی ہر طرح مدد کرو۔ کل کو تمہیں بھی یہ واقعات پیش آنا ہیں۔ اسی طرح کفنی لکھنا بھی بہتر ہے۔ دونوں مسائل شامی جلد اول کتاب الدفن میں دیکھو۔ اس پر یہ شبہ کہ میت کے پیپ و خون میں بے ادبی ہوگی۔ محض بے جا ہے۔ زمرم پیتے ہیں۔ حالانکہ پینے کے بعد پیشاب بنتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ناخن تراشیدہ اور باں مبارک اپنے کفن میں رکھوائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کفن میں اپنا تہبند شریف رکھوایا۔ اور غسل دینے والوں کو فرمایا اِشْعُرْ نَہَا یعنی اس کو جسم سے ملا ہوا رکھو۔ جس سے معلوم ہوا۔ کہ قبر میں تبرکات بزرگان بھی برکت کے لئے رکھوانا درست ہے۔ نہ معلوم میت پھرے پھٹے یا نہ پھٹے۔ بے ادبی موبہوم سے نفع یقینی کیوں چھوڑا جاوے۔ یہ امر قابل غور ہے۔ خیال رہے کہ اذان قبر کفنی، قبر پر قرآن کی تلاوت وغیرہ مسلمان میت کو مفید ہے نہ کافر کو نیز یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ اذان صرف نماز ہی کے لئے ہوتی ہے۔ بہت جگہ نماز ہوتی ہے

اذان نہیں ہوتی۔ جیسے نماز عید۔ نماز استسقاء اور نماز جنازہ و کسوف اور بہت جگہ اذان ہوتی ہے نماز نہیں ہوتی۔ جیسے بچہ کے کان میں اذان یا طاعون و آگ لگنا، مغنوم کے کان میں اذان بغیر نماز ہوتی ہے۔

وعظ نمبر ۲۰

بلندی ذکر مصطفیٰ کا بیان

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

یوں تو سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ توحید وہی معتبر جو حضور بتا دیں اسی لئے کہا گیا قل هو الله احد۔ متشابہات کو میان محبوب و حبیب راز قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا اس میں غور نہ کرے نیز احکام شرعیہ محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ اسی لئے قرآن میں افعال کے احکام تو ہیں مگر تفصیل نہیں یعنی تم وہ ادا نہیں کر لینا۔ جو محبوب کرتے ہیں۔ نجات پاؤ گے۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کے افعال کسی شرط کے بغیر کرو۔ ان کو عبادت نہ کہا جاوے گا کیوں کہ اس میں محبوب کی مشابہت پوری نہ ہوئی۔ قصص اور مثال بھی اظہار عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کے لئے ہیں۔ یعنی ان حضرات کے یا امتوں کے احوال دیکھو۔ اور محبوب اور ان کی امت کا حال دیکھو۔ زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے۔ کیونکہ یہ عظمت و اے ہیں۔ ہر حق عقائد مثالیں، قصص احکام سب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت ہے۔ مگر اس آیت کریمہ میں صراحتہ نعت مصطفیٰ اور رفعت شان مصطفیٰ علیہ السلام مذکور ہے۔ یہاں چند امور قابل غور ہیں۔ رفعت کے کیا معنی ہیں؟ رفعت کو اپنی طرف کیوں نسبت کیا؟ لَکَ کیوں فرمایا؟

صرف رَفَعْنَا ذِكْرَكَ کیوں نہ فرمایا؟ آپ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ رفعت میں بہت وسعت ہے۔ یہاں بڑوں کا ذکر تو زمین پر ہے، مگر اس رفعت والے محبوب کا نام زمین پر بھی ہے اور عرش پر بھی، جنت میں بھی اور رب تعالیٰ کے یہاں بھی ہے۔
فرشس والے تری شوکت کا علو کیا جانیں

خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھر پراتیرا!

لامتھ پاؤں سے آنکھ زیادہ کام کرتی ہے۔ آنکھ سے زیادہ کان کام کرتا ہے۔ کہ آگے پیچھے ہر طرف سے سنتا ہے، اور کان سے زیادہ خیال کام کرے اور خاص کر خیال شاعر، کہ زمین و آسمان ملاوے۔ مگر جہاں خیال شاعر بھی تھک جاوے وہ مجاہد مصطفیٰ ہیں علیہ السلام کہ ان کی رفعت تک خیال کی بھی پہنچ نہیں۔ جہاں خیال شاعر تھکے۔ وہ حضور کی بلندی ہے۔
حضرت حسان فرماتے ہیں

لَكِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي ۖ لَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ

نیز جہاں خدا کا نام ہے۔ وہاں نام مصطفیٰ بھی ہے۔ کلمہ، نماز، اذان خطبہ جو ان کے خیال سے ناز کو فاسد کہے وہ خود فاسد ہے، کہ ان کو نماز میں سلام عرض کرنا واجب ہے۔ خیال کس طرح مفسد ہوگا۔ نیز قرآن کریم میں تمام انبیاء کو نام سے خطاب، مگر بیان اوصاف حمیدہ سے۔ بڑے بڑے نامور زمین میں دفن ہوئے۔ نام بھی مٹ گیا۔ مگر نہ مٹا ہے تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدائے

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا!

(۲) رفعت کو اپنی طرف نسبت فرمایا۔ تاکہ معلوم ہو کہ ان کو رفعت کسی سے نہیں

ہم نے عطا فرمائی۔ سب کو رفعت ملتی ہے ان کی بدولت اسی لئے آپ کی ولادت ہفتہ میں نہ جمعہ کے دن ہوئی، نہ شنبہ کو، نہ یکشنبہ کو، کہ جمعہ اسلام کا معظم دن ہے۔ اور شنبہ یہودیوں کا یکشنبہ عیسائیوں کا۔ کوئی نہ کہہ سکے کہ دن سے ان کو عظمت ملی۔ بلکہ دن کو ان سے عظمت ملی۔ نیز ولادت پاک بیت المقدس میں نہ ہوئی کہ وہ قوموں کا قبلہ ہے۔ نہ کسی سرسبز و شاداب قابل تفریح جگہ میں کہ کوئی تفریح کے لئے آکر زیارت و حج بھی کرے خشک مقام میں۔ اور پھر جب وہاں داخل ہو تو لباس بھی اتار کر احرام باندھو۔ تفریح کرنا ہو تو پیرس و لندن جاؤ۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو نہ رکھا کہ کوئی روضہ کی زیارت کعبہ معظمہ کی وجہ سے کرے نہیں بلکہ حج کرو اور جگہ اور زیارت مصطفیٰ علیہ السلام کے لئے علیحدہ سفر کرو تاکہ درفعنا کا ثبوت ہو۔ کعبہ کی طرف بھی اسی لئے نماز ہوتی ہے۔ کہ انہوں نے اس کعبہ کو قبلہ بنادیا۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَمْ نُغَيِّرْ قِبْلَتَكَ تَرْضَاهَا۔ رضی کی صفت سے معلوم ہوا کہ کعبہ کا قبلہ ہونا رضائے محبوب کے لئے ہے، یہ مصلحت تھی تحول قبلہ میں کہ اول ہی سے کعبہ قبلہ ہوتا۔ تو یہ بات حاصل نہ ہوتی جواب معلوم ہوئی ہے۔

کعبہ بھی ہے ان ہی کی تجانی کا ایک نسل

روشن انہی کے نور سے پہلی حجر کی ہے

اسی لئے بعض علماء کے نزدیک اگر کوئی بجاالت نساز حضور کے بلائے پر خدمت میں چلا جاوے، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ دیکھو مرقاة باب فضائل القرآن اور تفسیر آیت اِسْتَجِیْبُوا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِذَا دَعَاكُمْ اِسْ اِسْمِ رَبِّکُمْ تَحْقِیْقًا ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو۔ اس لئے کہ اگر نمازی نے کلام کیا۔ تو ان سے جن کو سلام کرنا نماز میں واجب ہے۔ اگر

اجسام سے پھرا، تو کدھر، قبہ ارواح کی طرف، انہیں کے حکم سے ادھر نہ کیا تھا۔ انہیں کے حکم سے ادھر اتر چلا، تو کدھر، جن کے حکم سے کھڑا ہوا تھا۔

نتیجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رَبِّ اَرِنِي جَوَابِی میں فرمایا لَنْ تَرَانِي تم نہ دیکھ سکو گے۔ یہ نہ فرمایا کہ تم کو نہ دکھائیں گے اس رویت سے یہاں منع فرمایا۔ حالانکہ اہل حشر کو دیدار عام ہوگا۔ کیونکہ ابھی تک اس رویت کا فتح باب دست پاک مصطفیٰ علیہ السلام سے نہ ہوا تھا۔ وہ معراج میں دیدار کر لیں۔ پھر اور کر سکتا ہے۔ اسی لئے جنت میں پہلے حضور جائیں گے۔ بعد میں دوسرے۔

(۳) لَذَّ اس سے فرمایا کہ لام ملکیت کے لئے آتا ہے۔ اَلْمَالُ لِزَیْدٍ اور رفعت کے آپ مالک کر دیئے گئے۔ کہ جس کو عزت ملی ان کی نسبت سے، ادویا مشائخ، علماء جو کچھ ان کی عزت ہوتی ہے ان ہی کے نعت گو اور خدام ہونے کی وجہ سے، والدین کو یمن، اہل قرابت اہل ملک، زمین حجاز سب کو ان ہی عظمیت ملی۔ اب بھی جو جہاز حاجیوں کو لے کر جہدہ جاتا ہے۔ اس کی رفعت دیکھنا ہو تو بمبئی اور کراچی میں اس کا نظارہ کرو کہ لندن و پیرس جانے والے جہاز بے قدر سے، مگر دیار حبیب کا جہاز پیارا، وہاں ہجوم عاشقان، وہاں نعت کے نغمے سب کچھ ہوتا ہے۔

ایک فقیر دربار خواجہ اجیری میں پانچ روپے خواجہ سے مانگ رہا تھا۔ کوئی بے دین وہاں نہ بولا۔ کہ خواجہ کیا دیں گے۔ بے میں تجھے دوں۔ فقیر نے روپے تو لے لئے۔ اور بولا کہ خواجہ قربان! کہ دلوئے بھی تو کیسے خبیث سے، غرض کہ وہاں یہ نے بہت کوشش کی کہ اہل اللہ کی رفعت کم ہو۔ مگر ہو کیسے۔ کہ وہ رفعت والے سے نسبت رکھتے ہیں۔

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے * یہ لگھٹائیں اُسے منظور بڑھانا تیرا

صحابہ کرام میں سے بعض کے وہ نام جو والدین نے رکھے تھے غیر معروف ہو گئے۔ اور جو سرکاری عطیہ ہوا وہ مشہور۔ ابو ہریرہ سرکاری نام ہے، نہ معلوم کہ پیدائشی نام کیا تھا۔ نیز کفار کو جس خطاب سے مخاطب کر دیا۔ اس میں وہ مشہور ہوا، اصلی نام گم ہو کر رہ گئے۔ ابوہل ابوہب وغیرہ حضور کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ ان ہی انبیاء کے نام آج تک دنیا میں بلند ہیں۔ جن کو حضور نے روشن کر دیا۔ اسی لئے مسیح علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا تھا۔ کہ میرے بعد نبی معظم تشریف لاویں گے۔ کیونکہ انہیں علم تھا کہ ان کی برکت سے میری والدہ ماجدہ کی عصمت کے خطبے قیامت تک پڑے جاویں گے اور میرا بھی ہر جگہ چرچا ہوگا۔ اسم مبارک ہوا محمد یعنی تعریف کیا ہوا، تاکہ کفار و مشرکین بھی محمد ہی کہیں۔ اور لا محالہ ان کی تعریف کرنی پڑے۔ کفار قریش نے آپ کو مذمم کے نام سے موسوم کر کے شان میں بکواس کی، فرمایا کہ یہ تو مذمم کو برا کہتے ہیں۔ اور ہم محمد ہیں والدہ ماجدہ کا نام ہوا، آمنہ یعنی دنیا کو امن دینے والی یا امانت خدا کی امینہ، جو سیدپ موتی رکھے وہ قیمتی ہوا، تو جو پیٹ اس در قیم کو امانت رکھے وہ کیسا معظم ہوگا۔ انسانی مصنوعات کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ مگر خدائی مصنوع کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بجلی و گیس کا مقابلہ ممکن۔ مگر قدرتی رفعت و اسے کا پانا محال۔ اس سے معلوم کہ ہم لاکھ عبادت کریں۔ مگر ان کے ایک سجدے کے برابر نہیں۔ کہ وہ عبودیت کہاں سے آوے۔

مرفعنا ماضی مطلق سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے ہی رفعت دے چکے ہیں۔ جب نہ زمانہ تھا، نہ زمین، نہ مکان تھا، نہ مکین، نہ ماضی، نہ مستقبل خلاصہ کلام یہ ہوا۔ کہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہر وقت ہر جگہ، ہر طرح، ہر حیثیت سے رفعت و بلندی بخشی، ان کا غلام اول درجہ کا بلند ہے۔ ان کا دشمن اعلیٰ درجے کا پست ہے۔

ان کے در کا جو ہوا خلق خدا اس کی ہوئی

ان کے در سے جو پھرا۔ اس کے پھر گیا

وعظ نمبر ۱۹

استقلال کا بیان

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

قربان اس معجزہ نما قرآن کے جس کی ایک ایک آیت ساری زندگی انسان کے لئے
دستور العمل ہے۔ اس آیت میں مومن بننے کا طریقہ اور مومن کا ثواب بیان فرمایا گیا ہے۔
یہاں چند امور قابل لحاظ ہیں۔ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ سے کیا مراد ہے۔ استقاموا کا مطلب
کیا ہے؟ نزول ملائکہ سے کیا مراد ہے؟

قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ سے مراد یا تو یوم میثاق کا قول ہے جبکہ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کے جواب
میں سب نے ہلی کہا۔ تب تو استقامت سے مراد ہے۔ دنیا میں بھی مومن رہنا۔ اسی لئے
روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول پر حضور نے فرمایا ذَلِكْ اَمْتِي يَعْنِي يَهْرِي
اَمْتِ كِي صَفْت هِي (روح البیان) یعنی کافر و منافق یہود و نصاریٰ اس میثاق کے عہد
پر قائم نہ رہ سکے، انسانوں کو خدا مان بیٹھے مگر مسلمان قائم رہے یا استقامت سے دنیا میں
قول و قرار مراد ہے یعنی دنیا میں مومن ہو کر ایمان پر قائم رہے۔

(۲) استقامت میں چند قول ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان پر قائم رہنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمل کا ریا سے پاک ہونا کہ یہ شرک خفی ہے۔ اسی لئے قیامت کے دن ریاکار شہدار علماء، اسخیاہ غرضکہ سب ریاکار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان سے کہا جاوے گا۔ کہ تمہارے یہ افعال ریا کے لئے تھے۔ نہ ہمارے لئے۔ (دیکھو مشکوٰۃ) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ ادا لئے فرائض (روح البیان) یعنی رب کے فرائض ادا کرنا، استقامت ہے یہ توجہ و ثبات استقامت کا بیان ہے۔ اور استقامت گلی یہ ہے، کہ قلب و قالب کا ہر حال میں حق پر رہنا۔ مومن میں دو چیزیں درکار ہیں، اجابت اور استقامت اجابت عہد کرنا ہے۔ اور استقامت اس کی وفا۔ تمام کام آسان ہیں۔ مگر استقامت مشکل الاستقامۃ خیر من الف کرامۃ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہ دیکھی۔ فرمایا کہ تم نے میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھا۔ کہا نہیں۔ فرمایا یہ استقامت ہی میری کرامت ہے۔ اور کیا چاہیئے۔ ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا ولایت نہیں۔ یہ کام نکھی اور مچلی بھی خوب کرتی ہے۔ دجال بڑے عجوبے دکھائے گا۔ دین پر استقامت ولایت ہے۔

چند موقعہ پر استقامت کی آزمائش ہوتی ہے، خوشی میں رنج میں، غصہ میں، بڑے بڑے پرہیزگار شادی بیاہ کے موقعہ پر ناچ گانے و دیگر محرمات کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور رنج میں کلمات کفریہ بک دیتے ہیں۔ غصہ میں ظلم و تعدی کر بیٹھتے ہیں۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی کچھ ہیں۔

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا ہودہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا
جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

ایک صحابی اپنے غلام کو غصے میں مار رہے ہیں۔ ایک آواز کان میں آئی کہ تم بھی کسی کے خطا کار غلام ہو۔ اور تمہارا بھی کوئی آقا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھ تو خود حضور فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی پر غصہ آئے۔ تو سمجھ لو کہ ہم بھی کسی کے مجرم ہیں۔

نہ تھی اپنے جو عیبوں کی ہم کو خبر نہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا

شاہجہاں نے تخت طاؤس نوکر و ژرپیہ میں تیار کرایا۔ تیاری پر تخت نشینی کا بڑا جشن کیا۔ جب تخت پر بیٹھا۔ تو فوراً کھڑے ہو کر دو رکعت نفل ادا کیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت نفل کا کیا موقع تھا؟ جواب دیا کہ فرعون نے فقط ملک مصر پایا۔ جو ہندوستان سے چھوٹا ہے۔ اور ہاتھی دانت کا تخت بنایا۔ جو قیمت میں میرے تخت سے کم تھا۔ مگر جب بیٹھا تو کہا اَنَادُ بَیْکُمُ الْاُغْلَیٰ میں خدا ہوں۔ میں آج سارے ہند کا واحد مالک ہوں۔ اور اس سے بدرجہا قیمتی تخت پر بیٹھا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ نفس غور کرے۔ میں نے سر کو خاک پر رکھ کر کہا سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاُغْلَیٰ اپنی ذلت اور رب کی عظمت کا اقرار کیا۔ یہ ہے استقامت کہ رب تعالیٰ کو تخت پر بھی یاد رکھے اور تخت پر بھی۔

شاہجہاں کو جامع مسجد دہلی کا سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ شاہجہاں خود موجود تھا۔ حکم دیا کہ سنگ بنیاد وہ رکھے۔ جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ سن کر کسی کو جرات نہ ہوئی۔ تب خود شاہجہاں نے بنیاد رکھی۔

جہانگیر کا غلام عبداللہ نامی تھا۔ ایک بار بادشاہ نے کہا۔ کہ عبداللہ یہاں آؤ اس نے کہا کہ غلام سے کیا خطا ہوئی کہ آدھا نام لیا۔ فرمایا کہ اس وقت بے وضو تھا۔ اللہ کا نام

نہ لیا۔

جہانگیر اپنی بی بی نور جہاں کا ایسا عاشق کہ کچہری میں جب تک نور جہاں اندر کھڑکی سے اپنا ہاتھ بادشاہ کی پشت پر نہ رکھتی۔ بادشاہ کا دماغ صحیح نہ رہتا۔ اور کچہری نہ کر سکتا تھا۔ لیکن نور جہاں رافضیہ تھی۔ اس نے ایران سے عبداللہ سوستری کو بلا کر اگرہ کا قاضی بنایا۔ یہ تقیہ شافعی بنا۔ اور قاضی القضاۃ کے عہدہ پر رہا۔ اس نے ایک کتاب لکھی المصائب والنواصب۔ اس میں لکھا ہے۔ ع

زم عمر غولش بیزارم کہ او نام عمر وارو

یعنی میں اپنی عمر سے بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے۔ اس سے تمام شہر میں شور مچ گیا۔ جہانگیر کو جو خبر ہوئی۔ اس نے بلا کر پوچھا۔ کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عبداللہ جانتا تھا کہ جہاں گیر نور جہاں کے قبضہ میں ہے۔ صاف صاف کہہ دیا کہ میں رافضی ہوں۔ تقیہ اب تک کر رہا تھا۔ جہانگیر نے کہا کہ اگر تو اپنی عمر ناپاک سے بیزار ہے تو میں بھی نہیں چاہتا کہ تو دنیا میں رہے۔ تلوار اٹھائی قتل کے لئے خود اٹھا۔ نور جہاں نے پیچھے سے دامن کھینچا۔ دامن جھٹک کر چھڑا لیا۔ اور اس کو قتل کر کے نور جہاں سے فرمایا کہ جان من جان دادہ ام ایمان دادہ ام میری جان! میں نے تجھے جان دی ہے۔ ایمان نہیں دیا ہے۔ استقامت یہ بھی ہے کہ انسان ہر موقعہ پر اپنی اصلیت کو یاد رکھے۔ حضرت ایاز علیہ الرحمۃ ہمیشہ کچھ دیر موتی خانہ میں تنہا بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ اسے محمود شاید ایاز نے چوری کی ہے۔ جس کو روزانہ جا کر شمار کرتا ہے۔ سلطان وقت مقررہ پر موتی خانہ پہنچے اور دروازہ کھلوا دیا۔ دیکھا کہ ایاز تنہا بیٹھے ہیں۔ اور ایک آہنی صندوق مقفل پاس رکھا ہے۔ پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ میری عیب پوشی فرمائیے۔ شاہ نے کہا کہ فوراً کھولو! کھولا تو اس میں پھٹی ہوئی ٹوپی، پٹا جڑا کرتہ، پانچ جامہ رکھا تھا۔ شاہ نے کہا۔ یہ کیا۔ عرض کیا کہ حضور کے یہاں

یہ پہنے ہوئے آیا تھا۔ اب نفس سے کہتا ہوں۔ کہ بادشاہ کی مہربانیوں سے اپنی اصلیت نہ بھولنا۔ اس لئے روزِ آخر ہوتا ہوں بادشاہ رونے لگا۔ اور کہا تو اپنی اصلیت نہ بھولا، مگر میں بھول گیا کہ ماں کے پیٹ سے نکلا آیا تھا۔ مگر رب کی نعمتیں پا کر اسے بھول گیا۔

تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِذَا حَتّٰلٰہِیٰ ہِیٰ یَا تُو دنیاءِی مصائب کے وقت ملائکہ ان کے قلب کو آسائش و اطمینان دیتے ہیں کہ وہ کسی مصیبت سے گھبراتے نہیں۔ یہ بھی استقامت کا ایک فائدہ ہے۔ یا بروقت نزع کے فرشتے اچھی شکل میں آکر فرماتے ہیں۔ یَا اٰیَّتْہَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۃُ اَرْجِعِیْ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَۃً مَّرْضِیَۃً۔ اے روح اپنے رب کے پاس چل۔ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی ہے۔ اس سے نزع کی شدت کم محسوس ہوتی ہے۔ اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ موت کے وقت پیاری چیز کا سامنے آنا آسانی کا سبب ہے اسی لئے میت کے پاس اس کے پیاروں اور قرابت داروں کو جمع کیا جاتا ہے۔

شدت جانگزی ہو جب نزع کی جب ہو کشمکش

درو زباں ہو یا خدا صلی علیہ محمد

دم نزع سالک اہمے ذاکو دکھانا شکل خدا نما!

کہ قدم پاپ کے نکلے دم بس اسی پہ وارو مدار ہے!

یا قبر میں جبکہ نکیرین مردے کو امتحان میں کامیاب پاتے ہیں، تو فرماتے ہیں لَمَّا کُنُوْا مَرۡءِیۡنَ اَلْعَرۡۡضِ وَ اَلْہِنِیۡنِ کی طرح سو جا۔ یا برو زحشر کے ملائکہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں۔ تجھ کو مبارک ہو اگر استقامت ہے تو بہت شکل مگر بہت اچھا پھل رکھتی ہے۔ اَللّٰہُمَّ رَبَّنَا اِزۡدُقْنَا الْاِسۡتِقَامَۃَ عَلٰی دِیۡنِکَ بِجَاہِ حَبِیۡبِکَ عَلَیہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ وہ ہی پرکار صحیح وارثہ کھینچ سکتا ہے۔ جس کا ایک قدم مرکز پر قائم ہو۔ دوسرا متحرک۔ تم بھی ایک

قدم شریعت پر قائم کرو۔ دوسرا دنیاوی امور میں متحرک کرو۔ تمام کام بنیں گے اگر شریعت سے ہٹے
کام مگر۔ کٹھے میں بھی مسلمان رہو اور کوٹھی میں بھی راحت میں بھی ایمان پر قائم رہو۔ غم میں بھی۔ جس
سوئی کا ڈورا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں گم ہوتی۔ تم بھی شریعت کے ڈورے میں منسلک رہو۔ کبھی ضائع
و برباد نہ ہو گے۔ اسی طرح جب ڈورا موم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ تب ہی وہ موم بتی بن کر روشنی
دیتا ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ منسلک رکھو۔ خود بھی روشن رہو گے۔ اور سب
کو منور کر دے گے۔ اگر علیحدہ ہوئے، تاریک ہو جاؤ گے، اچھوں کی صحبت اچھا کر دیتی ہے۔

تکتہ قالوا ربنا اللہ میں بہت وسعت ہے، منہ سے قول ہو دل سے اعتقاد ہو، پھر
جب اللہ کو رب کہہ دیا۔ تو ضروری ہے کہ اس کے پیغمبروں اور کتابوں کو بھی ماننا جاوے۔ اور
پیغمبر علیہ السلام کو ماننا، تو ضروری ہے، کہ ان کے صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور خدام کو ماننا جاوے
جسے اپنا مالک کہہ دیا۔ اور اس کے سامنے احکام کو اپنے پر لازم کر لیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ
کو اپنا رب کہہ دیا۔ تو اس کے پیاروں کی اطاعت اس کے احکام کی پابندی اپنے ذمہ ضروری کر لی۔
کفار اللہ تعالیٰ کو لاکھ بار اپنا رب کہیں کچھ معتبر نہیں۔ مسلمان اسے رب کہے معتبر ہے۔ کیونکہ کفار
پیغمبروں کا انکار کر کے عملاً اپنے قول کی تردید کر رہے ہیں، ایک ہوا سانپ کے منہ میں جا کر اور تاثیر
رکھتی ہے، اور بلبل یا شہد کی مکھی کے منہ میں جا کر دوسری تاثیر۔ ایسے ہی ایک ربنا اللہ مومن
کے منہ سے نکلے۔ تو اس کی یہ تاثیر تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِکَۃُ اور کافر و منافق کے منہ سے نکلے کوئی
اثر نہیں۔ دعاؤں کا بھی یہی حال ہے۔

وعظ نمبر ۲۱

اطاعت پیغمبر کا بیان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ ۝
اس آیت کریمہ میں تین امور قابل غور ہیں۔ یا سے خطاب، استجابت کا حکم، یحییٰ کہہ کر
مکمل بحث۔

۱) تمام امتوں کو ان کا نام لے کر پکارا گیا یا ایہا الذین ہادؤ وغیرہ مگر امت مصطفیٰ
علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بڑے پیار سے خطاب آمَنُوا اسے پکارا۔ اگرچہ ایمان دار وہ بھی تھے۔ مگر یہ خطاب
مسلمانوں سے خاص کیا گیا۔ کیونکہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو بھی اسم شریف سے
نہ پکارا گیا۔ بلکہ اچھے خطاب سے۔ دوسرے یہ کہ خطاب سے ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ کہ اس کے بعد قبر
ہو گا یا کرم۔ ایک سے کہا او بالاثق! معلوم ہوا کہ عتاب ہے۔ ایک کو پکارا، او پیارے! معلوم ہوا
کہ عنایت ہے۔ اس خطاب سے عنایت الہی کا پتہ لگتا ہے سب کچھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے طفیل ہے۔

۲) اسْتَجِيبُوا سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی اجابت ہر حال
میں کرنی واجب ہے۔ چاہے نماز میں ہو یا بی بی کے ساتھ جماع میں، ہر حال اطاعت ضروری۔
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے پکارا جبکہ وہ نماز میں تھے، جلد جلد نماز ختم کر کے
حاضر ہوئے فرمایا اتنی دیر کیوں لگی! عرض کیا نماز میں تھا۔ فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہ پڑھی یا

آيَهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ مُسُوْلٍ يَعْنِيْ اِگرچہ نماز میں تھے۔ مگر ہماری آواز سکر فوراً آنا چاہیے تھا۔ چند صورتوں میں نماز توڑ دینا جائز ہے۔ ان میں ایک ماں کی نڈکے وقت، جب ماں جانتی نہ ہو، کہ میرا بچہ نماز میں ہے۔ اور نماز بھی نفل ہو، یا کسی جان کے ضائع ہونے کے خوف کی صورت میں۔ جیسے نائینا کنوئیں میں گرا جا رہا ہے۔ نمازی نے نماز میں دیکھ لیا یا چاہا آنہ کے نقصان کی صورت میں نمازی کی سواری بھاگی جا رہی ہے۔ یا ریل چھوٹ رہی ہے وغیرہ (دیکھو شامی کتاب الصلوٰۃ) والدہ کی آواز پر نماز توڑنا جائز ہے نہ کہ والد کی۔ کیونکہ اعتراف والد کا زیادہ ہے۔ اس کے لئے کھڑا ہو جاوے، اور خدمت والدہ کی بہت (روح البیان یہی آیت) مگر ماں کی آواز پر صرف نفل نماز توڑ سکتے ہیں۔ نہ کہ فرض اور اس سے نماز توڑ جاوے گی۔ مگر حضور علیہ السلام کی آواز پر فرض نماز بھی چھوڑ کر آنا ضروری ہے۔ اور اس آنے جانے سے نماز نہ ٹوٹے گی۔

صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ ہر حال میں حکم مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے۔ طحاوی شریف میں باب الغسل میں ہے کہ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے ندا دی۔ وہ اپنی بی بی سے جماع کر رہے تھے۔ اسی حالت میں بغیر فراغت چلے آئے۔ سرکار نے فرمایا لَعَنَّا اَمْجَلْنَا عَنْ رِضْ كَيْمَا بَانَ فَرَمَا يَا كَمَا سَا سَ غَسَلٍ وَاجِبٌ هِيَ، اَكْسَا كَ مَعْنَى هِيَ بَغَيْرِ اِزْاَلِ عَوْرَتِ سَ مَلِيْحِدَ هُوَ جَسَا لَدَ اِسَى وَاقْعَ سَ يَ هِ مُسْلَمَ ثَابِتٌ بَرَا۔ اِسَى طَرَحَ حَضْرَتُ حَنْظَلَهٗ صَحَابِي رَضِيَ اَللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ عَمِيْدَهٗ كَ سَا تَهْ نِكَاحٌ كَيْمَا، زَفَا تَ كِ رَا تَ تَقَى۔ جَمَاعٌ كَرِيْمًا، غَسَلَ نَهْ كَيْمَا تَهَا، كَهْ اَحَدُ كِ جَنَگِ كِ شَرِكَتِ كَ لَئِىْ حَكْمٌ مِّنْجَا۔ اِسَى حَا لَتِ مِىْ اِپْنِىْ نِثَى لَوِيْلَى دِلِىْ كُوْ چھوڑ كر چل دِيْئَ اَدْرُ شَهِيْدٌ هُوْ گِئَ۔ صَحَابَهٗ نَے دِيْكْهَا كَهْ شَهِيْدِ اِنِ كَ دَرْمِيَا نِ اِنِ كِ نَعَشِ مَبَارَكِ سَ پَانِىْ تَنِيْكَ رَہَا هِىَ تَعَجُّبُ كَيْمَا، اِنِ كِ بِيْ بِيْ نَے خَبَر دِيْ، كَهْ يَ حَا لَتِ جَنَابَتِ مِىْ تَهْ۔ حَضْرَتُ عَلِيْہِ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ نَے فرمایا، كَهْ اِنِ كُوْ ملائِكَہٗ نَے غَسَلَ دِيَا

ہے۔ اسی لئے ان کا نام غیل الملائکہ ہے (دیکھو کتب توارخ اور مقدمہ ہدایہ! یہ تھا آیت پر عمل مع۔

اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے!

نکتہ یہاں دو باتیں سمجھنی چاہئیں۔ اول یہ کہ نئے مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس قدر اہم کیوں قرار دیا کہ ہر حالت میں اجابت لازم کی گئی دوم فرمایا گیا **لِلّٰہِ وَلِیٌّ سُوْلٍ** اور پھر فرمایا دعا کہ صیغہ واحد، بلائے والا ایک مگر اطاعت ہوگی۔ اللہ اور رسول کی بات یہ ہے کہ مسلمان مرد حضور کا غلام ہے۔ اور مسلمان عورت حضور کی لونڈی **النَّبِیُّ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَوَّلٰی** کے معنی یا تو اقرب، جیسے کہ قاسم صاحب ناز تو ہی نے تحذیر الناس میں لکھا، یا الملک دیکھو حضرت نے جب حضرت زید ابن حارثہ (اپنے معتمد) کا پیغام، حضرت زینب کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے انکار کیا۔ تو آیت نازل ہوئی۔ **مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّكَامُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضٰی اللّٰہُ وَّرَسُوْلُهٗ اِلَیْہِ یَعْنٰی حَبِ اللّٰہِ رَسُوْلٍ** کسی بات کا فیصلہ کر دیں۔ تو کسی کو قبول نہ کرنے کا حق نہیں، جیسے مولیٰ جہاں چاہے لونڈی کا نکاح کر دے، لونڈی کو انکار کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح یہاں ہوا، حالانکہ نکاح میں اذن عورت ضروری ہوتا ہے۔ نیز حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ دیں تو کس کو، سب تو ان کے غلام ہیں۔ اپنے غلام کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ مگر بعض احکام اولیٰ کے لئے ہوتے، تو یہ ان کا کرم ہے، جیسے ازواج النبی اہبات المؤمنین ہیں، مگر میراث نہیں، اور مملوک کو لازم ہے کہ مولے کی پکار پر دوڑے۔

دوسری بات کی وجہ یہ ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پکارنا حقیقۃً خدا کا پکارنا ہے۔ یہ ہی قرب الہی اور فنا شیت فی الذات ہے کہ ان کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا گیا۔ اسی لئے آیت میں ذکر تو ہے اللہ اور رسول کا، مگر دعا صیغہ واحد ہے۔ تو اشارہ اس جانب ہوا کہ اگر تم نماز میں مذکور یاد کر رہے ہو یا کوئی بھی دنیاوی فعل میں ہو، جب خدا بواسطہ مصطفیٰ پکارے۔ تو فوراً حاضر

ہو جاؤ۔ حضور کا حکم ماننا ہوگا۔

(۳) لِمَا يُجِيبُكُمْ کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ یہ عبادت دُعَا کُم کے متعلق ہو اور مامور لام معنے الی، بعد صلہ، معنی یہ ہوئے کہ جب تم کو رسول ایسے فعل کے لئے بلاویں۔ جو تم کو زندگی بخشے ایمان یا علم یا جہاد یا شہادت یا نماز کسی کام کے لئے بلائیں کہ یہ سب چیزیں روحانی زندگی بخشی ہیں۔ بلکہ اگر اپنی کسی اطاعت کے لئے بلاویں کہ ان کی اطاعت ہی اصل اعمال ہے۔ تو فوراً چلے آؤ۔ نہ نماز کا فکر کرو، نہ کسی اور عبادت کا۔

مولیٰ علی نے داری تری نیند پر نماز ۛ اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے معلوم ہوا کہ عجلہ عبادت فروغ میں ۛ اصل الاصول بندگی اس تاہور کی ہے یا لا تعلیلہ ہے لِمَا مُتَعَلِّقٌ اِسْتَجِیْبُوْا کے یعنی ان کے آواز پر چلے آؤ کیونکہ وہ تم کو زندگی بخشے ہیں۔ اس کی شرح اس شعر سے ہوتی ہے۔

صدبرائے جبریل اندیشہ ۛ بہر حق سوئے غریباں کن نظر

حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت و روحانیت بخشی ہے کہ جس چیز سے وہ مس کریں۔ وہ چیز زندہ ہو جائے گی۔ بلکہ وہ چیز بھی جس کو آگ لگ جاوے اس کو زندہ کر دے۔ پھر یہ چیز بھی جس کو لگے۔ اسے بھی زندگی ملے۔ اس لئے ان کو قرآن کریم میں روح فرمایا گیا فَارْسَلْنَا اِلَیْہَا رُوْحَنَا یَا بُرُوْجُ الْقُدُسِ وغیرہ۔

چنانچہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مع قبیلوں کے پھپھایا کیا۔ تب وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مع نبی اسرائیل دریائے نیل کو خشک کر کے اس میں داخل ہو گئے اور پانی پہاڑوں کی شکل میں اس پاس کھڑا ہو گیا۔ فرعون گھبرا گیا۔ سوچنے لگا کہ پانی میں راستہ کیسے پیدا ہو گیا۔ میں اس میں داخل ہوں یا نہ ہوں۔ چاہا کہ داخل نہ ہوں حضرت جبریل امین ایک گھوڑی پر سوار ہو کر

آگے آگے چل دیئے۔ فرعون کا گھوڑا بے قابو ہو کر نیل میں داخل ہو گیا۔ اور سب غرق ہو گئے۔ مگر جبریل کے گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی وہاں گھاس پیدا ہو جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کے ایک ستار نے اس کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی اٹھالی۔ اور یہاں سے نجات پا کر سونے کا بھڑا بنا کر اس میں مٹی ڈالی۔ جس سے بھڑے میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ گائے پرستی کی ابتدا ہے۔ جیسے نرود کی آگ سے آتش پرستی اور ہولی کی ابتداء ہوئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گوچن بھاری ہو گئی تو شیطان نے کہا یہاں رنگ و غیرہ پھینک کر شرارت کرو۔ جس سے مانگہ رحمت خدا ہوں، اور گوچن ہلکی ہو۔ اس پر عمل ہوا۔ یہ ہی ہولی کی ابتدا ہوئی۔

دیکھو جس گھوڑی کو جبریل نے مس کیا، اس گھوڑی کے مس سے زمین میں جان آئی اور مٹی کے مس سے بھڑے میں جان آئی مولانا عرض کرتے ہیں کہ یا حبیب اللہ آپ بشر تو ہیں مگر ایسے ہزار ہا جبریلی روحانیت اور حالتیں آپ میں ہیں۔ اگر آپ مجھ غریب پر نظر فرماویں تو مجھے بھی زندگی مل جاوے۔ ان کی نظر کا تو یہ حال ہے۔ کہ حضرت صدیق نے حضور کا تہبذ مبارک ایک بار اور ڈھ لیا۔ تو چودہ طبق روشن ہو گئے جس کو مولانا نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

مصطفیٰ روزے بگورستان برفت + یا جہانزادہ یار از یاراں برفت
خاک را در گوراد آگندہ کرد + از خاک آن دانہ اش را زندہ کرد
چوں ز گورستان پمید باز گشت + سرتے صدیقہ شد و ہماز گشت
چشم صدیقہ چو بر روش فتاد + پیشش آمد دست بروی می نہاد
گفت پیغمبر چہے جوئی شباب + گفت باران آمد امروز از سحاب
جاہایت می بجویم در طلب! + تر نمی بینم ز باران اسے عجب!
گفت از بر سر فگندی از ازار! + گفت کردم آں روایت را خمار!

گفت بہر آن نمود اے پاک جیب ، چشم پاکت را خدا باران غیب !

نہست این باران ازیں ابر شما ، ہست باران دیگر و دیگر شما

امتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک دلی کامل حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس لئے کہتے ہیں کہ جس جگہ وہ قدم پاک رکھتے ہیں۔ اس جگہ سبزی آجاتی ہے۔ خضر یعنی سبز۔ اس کے

قدم پاک میں یہ حیات ہے۔ نیز جبکہ ان سے طاقات کی غرض سے بامرآبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام

اپنے ساتھی یوشع علیہ السلام کو لے کر چلے ، تو راستہ میں بھونی ہوئی مچلی توشہ میں رکھ لی ، جب

مجمیع بھریں پر پہنچے۔ تو وہ مچلی اس جگہ کی آب و ہوا کی تاثیر سے زندہ ہو کر پانی میں تیر گئی اور پانی میں

سوراخ ہو گیا۔ اس آب و ہوا میں زندگی بخشنے کی تاثیر حضرت خضر علیہ السلام کی برکت سے ہوئی۔

یہ تو اولیائے امت کا حال ہے۔ تو دلئے امت کس قسم کی حیات بخشتے ہیں۔ خود اندازہ

لگاؤ۔ اسی لئے اولیائے کرام کے مزارات کے پاس مردے دفن کرنا بہتر ہے کہ جو انعام الہی ان

پر ہو رہے ہیں ، وہ اپنے پڑوسیوں کو اس سے محروم نہ کریں گے۔ کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھو۔

تو اس کو جو شکھا ہو رہا ہے۔ اس کی ہوا ہم کو بھی پہنچ جاوے گی۔ یہ ہی وجہ ہے کہ مدینہ پاک کی

ناز پنجاس ہزار نمازوں کے برابر اور مکہ معظمہ میں نماز ایک لاکھ کے برابر ، کہ وہاں کی آب و ہوا نمازوں

کے لئے زیادہ موافق ہے ، جیسے کہ پہاڑی علاقہ کے پھل بہت بڑے اور موٹے ہوتے ہیں۔

مکہ مکرمہ کی نماز مدینہ منورہ کی نماز سے ثواب میں زیادہ ہے ، مگر درجہ میں معاملہ برعکس ہے۔

اسی لئے اگر مدینہ پاک میں جماعت سے نماز پڑھی تو امام سے دایمی طرف ثواب زیادہ مگر بائیں طرف

درجہ زیادہ۔ کہ بائیں طرف روئے مطہرہ سے قرب ہے۔ روئے مطہرہ بائیں طرف ہے۔ جیسے کہ

جسم انسانی میں دل بائیں طرف ہے ، درجہ اور ہے ثواب کچھ اور ساگر بادشاہ کسی سپاہی سے

خوش ہو کر اسے لاکھ روپیہ انعام دے دے ، اور وزیر کو کچھ دے دے۔ تو سپاہی اس انعام کی وجہ سے

وزیر سے نہ بڑھ جاوے گا۔ درجہ وزیر ہی کا بڑا رہے گا۔

کچھ لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر دعوت کھانے گئے۔ دسترخواں میلان تھا۔ اس کو صاحب خانہ نے آگ میں ڈال دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو صحیح و سلامت نکالا۔ کہ وہ صاف ہو چکا تھا طلحہ نے کہا کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے اس سے دست مبارک صاف فرمائے تھے۔ تب سے اسکو آگ نہیں جلاتی۔ انسان تو پھر انسان ہے بے جان کپڑے جسم شریف سے مس ہوئے تو وہ بھی زندہ ہو گیا۔ بار بار دیکھا گیا ہے۔ کہ لویا را اللہ کے جسم کے کفن بھی مدت و دراز گزرنے کے باوجود نہیں گلتے۔ جب بے جان چیزوں یعنی کپڑے کو ایسی زندگی ملے کہ فولاد کو مٹی گلا دے، مگر کپڑے کو نہ گلا سکے۔ تو حضرت انسان تو پھر جاندار ہیں ابھی کچھ سال پیشتر بغداد میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کو کھول کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے میں دفن کیا گیا، تو معلوم ہوا، کہ زخم سے خون کا اثر تھا، اور کفن ویسے ہی سلامت تھا۔ یہ امور قابل عبرت ہیں۔ کہ تیرہ سو برس میں کفن کا کپڑا نہ گلا۔

اگر اب بھی بذریعہ علماء مثل شیخ فرمان مصطفیٰ علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو پہنچے۔ تو اطاعت اور اجابت ضروری ہے۔ اسی لئے اذان سن کر حاضری مسجد زمانہ ج میں حاضری حرمین پاک لازم ہے یہ حکم ایک لحاظ سے اب بھی باقی ہے۔

وعظ نمبر ۲۲

ایصال ثواب کا بیان

اَمِنْ الرَّسُولِ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الْآیۃ۔

اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں۔

اولاً یہ کہ بقرہ کے آخر میں اس آیت کو کیوں فرمایا گیا؟ دوم یہ کہ اس آیت کا نزول کہاں واقعہ پر ہوا؟ سوم یہ کہ اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوئے۔ اور مسائل کیا معلوم ہوئے۔

(۱) سورہ بقرہ کے خاتمہ پر یہ آیت کریمہ بیان ہوئی، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اول میں تو خدا قدوس کی طرف سے اس کتاب کے نازل ہونیکا ذکر تھا۔ آخر میں اس کے محبوب کا ذکر، باقی تمام سورہ پاک اللہ رسول کے ذکر کے درمیان میں ہے۔ یہ ہی حال کلمہ کا ہے۔ یہ ہی نماز کا یہ ہی دنیا کی زندگی کا۔ یہ ہی تمام دعاؤں کا، کہ اول خدا کا ذکر۔ آخر میں اس کے حبیب کا ذکر۔ نماز شروع ہوئی۔ اللہ اکبر سے۔ ختم ہوئی درود شریف پر، دنیا میں آؤ تو آذان سنو، اور جہاد تو کلمہ پڑھتے ہوئے۔ دعا شروع کرو۔ تو اللہ کی حمد و ثنا سے، اور ختم کرو۔ تو صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سے، ہر کام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نیز جب حکم سلطانی چلتا ہے، تو اول سلطان کا نام ہوتا ہے۔ بعد میں احکام، آخر میں ہر عدالت اور وزراء و اُمراء کی تصدیق، سورہ بقرہ میں اولاً نام سلطانی اور بیچ میں احکام قرآنی آخر میں عدالت مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر تصدیق اور صدیق و فاروق و غیر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تصدیق یعنی یہ احکام خدا تعالیٰ نے بھیجے، اور محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے غلاموں نے تصدیق فرمائی۔ اس صورت حال میں اَمِنْ بمعنی صدق ہے۔

(۲) اس آیت کا نزول اس موقع پر ہوا۔ کہ جب پھلی آیت **وَ اِنْ تَبَدُّوْا مَآلِیَ النَّسِیْمِ اَوْ تَخَفُوْا ۗ الْاٰیۃُ نَازِلٌ ہُوْی۔** جس میں فرمایا گیا۔ کہ رب تعالیٰ دلی خیالات کا بھی حساب لگائے گا۔ تب صحابہ کرام کی ایک جماعت حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض گزار ہوئی۔ کہ یا حبیب اللہ تمام احکام کی ہم نے اطاعت کی اور عہد کرتے ہیں۔ کہ وفادار رہیں گے۔ لیکن خطرات

قلب اور دوسو سے قابو سے باہر ہیں اگر ان پر حساب ہوا۔ تو نجات کی کیا راہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم رب تعالیٰ کی شکایت مجھ سے کرتے ہو؟ اور تم چاہتے ہو کہ نبی اسرائیل کی طرح کہو سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا سن یا مگر مانیں گے نہیں۔ عرض کیا کہ نہیں۔ تب اَمَّنَ الرَّسُولُ کا نزول ہوا۔ اس آیت میں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش فرمائی گئی، کہ محبوب یہ آپ کے خدام مطیع ہیں، ہم فرماتے ہیں کہ رسول بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یہ مسلمان بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان خدائے قدوس کا تصدیق کیا ہوا ہے۔ جو اس کا منکر ہے۔ وہ قرآن کا منکر، بلکہ ان کے ایمان پر ہم کو ایمان لانا ضروری ہے۔

اس آیت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ایمان کا علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا۔ ورنہ لفظ مومنوں تو رسول کو بھی شامل تھا۔ تاکہ کوئی نااہل ان کو اپنے جیسا مومن سمجھ کر بھائی کہنے کی جرأت نہ کرے۔ نیز اگر یہ لفظ مومن تو انبیاء اور امت کو شامل ہے۔ مگر نوعیت ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ محض لفظی اشتراک ہے دیکھو اللہ بھی مومن ہے الْمُؤْمِنُ الْمُرْهَمِينَ الْعَزِيزُ قرآن کریم میں ارشاد ہے، مگر اس لفظ مومن اور ہمارے مومن میں فرق عظیم ہے۔ خدا کو بھائی نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مسلمان بھائی نہیں کہا جاسکتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایمان اور ہمارے ایمان میں بہت فرق ہے۔ حضور نے خدا کو دیکھ کر جانا۔ ہم نے سن کر، جنت و دوزخ، حشر و نشر سب حضور کی زیر نظر سب پر حق الیقین، ہمارا سا ہوا ایمان ہوا۔ حضور کو اپنی نبوت کا علم حضوری۔ کیونکہ اپنی ذات اور صفات حقیقہ کا علم حضوری ہوتا ہے ہمارے واسطے حصولی۔ تو کس طرح مساوات ہو سکتی ہے۔ نیز ہم محض مومن حضور اللہ تعالیٰ کے مومن۔ اور مسلمان کے ایمان، صاحب قصیدہ بردہ نے فرمایا ہے

السِّدِّقُ فِي الْغَايَةِ وَالصِّدِّيقُ لَهُ يَوْمًا

وَهُمْ يَقُولُونَ مَا فِي الْغَامِ مِنَ الشَّيْءِ

یعنی غارتور میں مومن اور ایمان یعنی صدیق اور مصدق بہ موجود تھے۔ اسی لئے ہمارے کلمہ میں تو حضور علیہ السلام کا نام پاک ہے۔ حضور کے کلمہ میں اُمت کا نام نہیں نیز ہم مومن سرکار عالی مومن گر۔ اس سے کہیں بڑا فرق مسئلہ بشریت میں ہے۔ یَحَا سَبْکُمْ بِہِ اللہ۔ حساب کے مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ گناہ اور ارادہ گناہ کا حساب ہے۔ ارادہ گناہ بھی گناہ ہے اور خطرات قلب کا نہ حساب نہ پکڑ۔ اسی کو لَا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا اَلَا وُسْعًا نے بتایا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا۔ رَفَعَ عَنْ اُمَّتِی الْخَطَا وَالتَّنِیَانَ بِمَا وَسَّوَسْتُ بِہِ نَفْسُہُ اسی لئے انبیائے کرام گناہ اور ارادہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے قصد گناہ نہ فرمایا۔ اس لئے کہ آیت دُھم بہَا لَوْ کَانَ رَاٰ بُرْہَانَ رَبِّہِ کے معنی ہیں کہ وہ بھی عورت کا قصد کر لیتے، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے اس کی تحقیق ہماری کتاب قہر کبریا میں دیکھو۔

انبیائے کرام ہر وقت عارف باللہ اور ایمانیات سے باخبر ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ اَنَا فِی الْکِتَابِ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما کر فرمایا رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِی۔ معلوم ہوا کہ رب کو بھی پہچانتے ہیں۔ اور اپنی نبوت سے بھی باخبر ہیں۔ اور امت کو بھی پہچانتے ہیں۔ اسی لئے فرمایا وَکُنْتُ نَبِیًّا وَاَدْمِیْنِ الْمَا وَ الطَّیْنِ تَوَا مَن سے مراد یا تو نزول قرآن سے پہلے والا اجمالی ایمان ہے۔ یا ایمان تفصیلی جو بعد نزول قرآن پاک حاصل ہوا۔ جیسے لَعَلَّم اللہُ مِیْن مَا کُنْتُ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ وَالْاٰیٰتُ مِیْن مَیْ یَا یہی تفصیلی علم مراد ہے۔ یا تدری یعنی عقل سے جاننا۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور پیغمبر کے ایمان میں نوعیت ایمان کا بھی فرق ہے۔ اور وقت ایمان بھی۔ ان کا ایمان سب سے پہلے۔ لَا تُفْرِقُ بَیْنِ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِہِ بے مراد رسالت انبیاء میں فرق کرنا ہے۔ یعنی بعض کو رسول ماننا اور

اور بعض کو نہ مانتا، یا بعض کو نبی بالذات مانتا اور بعض کو نبی بالتعرض کہا قال القاسم فی
تَحْدِثِیَوَ النَّاسِ کیونکہ نفس نبوت میں انبیاء میں کوئی فرق نہیں۔ مراتب و کمالات میں فرق
مزدوری ہے۔ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اس پر شاہد ہے اسی لئے یہاں
مِنْ رُسُلِهِ فرمایا۔ مراتب رُسُلِهِ نہ فرمایا گیا۔ یا وہ فرق مراد ہے۔ جس سے بعض انبیاء
کی توہین ہو جاوے اسی لئے حدیث میں فرمایا گیا۔ لَا تَفْضِلُوا عَلٰی یُونُسَ ابْنَ مَتٰی ہمیں
یونس علیہ السلام پر بھی بزرگی نہ دو۔ پھر خود ہی فرمایا اَنَا سَيِّدٌ وَلِدَا اَدَمَ یعنی ہم سارے آدمیوں
کے سردار ہیں۔ جس سے دوسرے پیغمبروں کی توہین ہو۔ ایسی تعریف حرام ہے۔ یا مطلب یہ ہے
کہ ہم اپنی طرف سے انبیاء میں فرق نہیں کرتے جو فرق رب تعالیٰ نے فرمایا اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔
آیت لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا میں بہت وسعت ہے۔ یا تو نفس کو عام کیا جاوے۔
انسان و حیوان، درخت و غیرہ کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جان پر طاقت سے زیادہ
بوجھ نہیں ڈالا جاتا، انسان ہو یا کوئی اور دیکھو گھاس پھوس درخت و غیرہ میں چلنے کی طاقت
نہیں۔ تو ان کو رب تعالیٰ نے کھڑے کھڑے ہی پانی، کھاد، اسی جگہ پہنچایا۔ اور پرندوں و غیرہ
جانوروں میں چلنے کی طاقت ہے۔ مگر کمانے کی نہیں۔ تو ان کو گھونسلوں میں دانہ پانی نہ گیا۔ بلکہ کھیت
و غیرہ میں جا کر، چونکہ حضرت انسان میں چلنے کی بھی طاقت تھی۔ اور کمانے کی بھی، انہیں حکم ہوا کہ
چلو اور کھاؤ، پھر بھی بچپن میں کمزور تھے، تو دودھ کی نہریں اور زرد مضم غذا بغیر کھائے ہوئے دیں
جوان ہوئے تو ہوا، پانی مفت دیا، غلہ اور کپڑا حاصل کرنے کا حکم دیا۔ مگر اس میں بھی بہت مدد فرمائی
بارش کا پانی، دھوپ، چاندنی سب بغیر محنت بخشی۔ یا نفسا سے مراد نفس انسانی ہے، اب
مطلب یہ ہے کہ انسان میں جس قدر طاقت ہے، اسی قدر اس کو تکلیف دی۔ جو کام نہ ہو سکے
یا جو سخت مشکل ہو۔ اس کی تکلیف نہ دی۔ خاص کر مسلمانوں سے تو وہ تکالیف بھی دور فرما دیں جو

بنی اسرائیل پر تین ہر جگہ نماز جائز کر دی۔ پانی سے ہر چیز پاک فرمادی، چالیسواں حقہ زکوٰۃ مقرر کی، ان کی نماز صرف عبادت خانہ میں ہوتی تھی۔ ان کو چوتھائی مال زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا۔ گندے کپڑے اور ناپاک جسم کے کاٹ ڈالنے کا حکم تھا۔ توبہ کے سخت شرائط تھے۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طفیل مسلمانوں پر سختیاں نہ دیں۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ کے معنے ہیں کہ نیک و بد اعمال خود عامل ہی کیلئے ہیں۔ نہ تو اور کو ملیں، اور نہ دوسرا اس میں شریک ہو۔ مگر دونوں معنے پر اعتراض ہے، اول پر یہ کہ اعمال کا ثواب تو اور کو بھی مل جاتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے مسلمانوں کو حکم دیا، کہ دیگر مسلمانوں کے لئے دعائے مغفرت کرو۔ اگر کسی کی دعا اور عمل کسی کے لئے کار آمد نہیں، تو یہ کیوں؟ حضرت سعد نے کنواں کھدوا کر کہا، کہ یہ کنواں میری ماں کا ہے، اور احادیث بہت ہیں جن سے ثواب بخشنے کا ثبوت ہوتا ہے۔ دوسرے جملہ پر یہ سوال ہے کہ قرآن میں یہ فرمایا گیا وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ یعنی سرداران کفار اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے متبعین کا بھی۔ حدیث پاک میں ہے، کہ جس نے بری سنت یعنی برا طریقہ ایجاد کیا۔ تو اس پر اپنا بھی گناہ ہے۔ اور باقی عمل کرنے والوں کا بھی اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے عمل اپنے ہی کام آئیں گے۔ حدیث نے فرمایا۔ کہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلے سوال کا جواب چند طرح پر ہے۔ اول یہ کہ لام ملکیت کا ہے۔ یعنی انسان مالک اپنے ہی اعمال کا ہے اولاد وغیرہ کے ہدیہ ثواب کی امید پر آپ اعمال نہ کرنا سخت غلطی ہے۔

بعد مرئی کے تمہیں اپنا پرایا بھول جائے

فاتحہ کو قبر پر پھر کوئی آئے یا نہ آئے

یہ ہی مطلب ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کا۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت کریمہ ادا نہ
 فراموشی بدن کے لئے ہے۔ یعنی اگر کوئی بدنی عبادت جیسے نماز روزہ کسی کی طرف سے ادا کرے۔
 تو اس کا فرض ساقط نہ ہوگا۔ رہے عبادت مالیہ، اس میں وکیل بنانا جائز۔ جیسے ادا نہ زکوٰۃ
 اور عبادت بدنیہ مالیہ کا مجموعہ اس میں عذر کے وقت دوسرے کو وکیل کرنا جائز ہے۔ بلاغہ
 نہیں۔ جیسے حج بدل کہ بعد موت یا بڑھاپے میں۔ دوسرے کو اپنی طرف سے حج کے لئے بھیج
 سکتے ہیں، تیسرے یہ کہ ایسا نہ ہوگا۔ کہ فاعل بالکل ہی ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اس کو ضرور ملے
 بدیہ ثواب سے خود محروم نہیں ہوگا۔ اسی لئے یحیوں کا بدیہ قبول کرنا منع ہے۔ مگر بدیہ ثواب ختم وغیرہ
 لینا جائز۔ کہ اس میں بچہ کا نقصان نہیں۔ شامی جلد اول میں ہے کہ صدقہ یا ختم کا ثواب سب
 مسلمان کو بخشے، کیونکہ اس سے ثواب تقسیم نہیں ہوتا۔ بلکہ پورا پورا ملتا ہے۔ بغیر ان توجہوں کے
 تطبیق ناممکن ہے۔ لفظ کَسَبَتْ میں اشارہ اعمال بدنیہ کی طرف ہے۔ کیونکہ بدنی عبادت کو
 کسب کہا جاتا ہے نہ کہ مالی کو۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے، کہ کوئی نفس دوسرے نفس کا اس
 طرح بوجھ نہ اٹھاوے گا۔ گناہ کرنے والا پر اپنے فعل کا بوجھ بھی ہوگا۔ اور دوسروں کا بھی کیونکہ یہ سرور
 ہے۔ جس کی تفسیر یہ آیت کرہی ہے۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلَتْهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ لَا تَذَرُوا زِينَةً وَذُرُوا خُرُوجِي۔ غرض کہ
 بوجھ اٹھانا اور چیز ہے۔ اور گناہ لینا اور بات۔ سرور بوجھ ہے گا۔ نہ کہ گناہ۔ حدیث پاک میں ہے
 کہ جو کوئی غلام قتل کرتا ہے اس میں قاتل کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ کہ وہ پہلا قاتل ہے۔ قتل اسی نے
 ایجاد کیا۔

نیز یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ ایجاد شر کا گناہ سب کی برابر ہوتا ہے۔ مگر موجد کو اپنے فعل کا گناہ
 ہوگا۔ نہ کہ دوسروں کا۔ ہاں یہ آتا ہے کہ قرض خواہ مقروض کی نیکیاں لے گا۔ اور غیب کرنے والا

دوسرے کے گناہ لے گا اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ یہ تو معاملہ ہے عمل، تو فاعل نے کئے تھے وہ ہی مالک تھا اس نے اپنے آپ دوسرے کو دیشے۔ اگر کوئی چیز میں کماؤں تو وہ میری ہے۔ مگر جب کسی کو دے دوں۔ تو اس کی ہوگی۔ کسی کا قرض میں اپنے ذمہ لے لوں۔ بھر پر میری خوشی سے آگیا غیبت میں اپنی خوشی سے دوسرے کے گناہ لئے جاتے ہیں۔

اگر یہ آیت بالکل ظاہری معنی پر رکھی جاوے۔ تو دنیا میں بھی کوئی کسی کی چیز کا مالک نہ ہو اور کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے۔ مگر مالک ہوتا ہے بذریعہ میراث و بیع و ہبہ وغیرہ اور ضمانت و کفالت و شرکت وغیرہ سے دوسرے کا بوجھ بھی اٹھا لیتا ہے۔ آیت میں دنیا یا کہ آخرت کی توقید نہیں۔ لہذا آیت کا وہ ہی مطلب ہے جو ہم نے عرض کیا ربنا لا تؤخذنا میں بندوں کو دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یا تو یہاں اور دیگر دعاؤں میں قولوا پوشیدہ ہے۔ یا رب نے یہ کلمات فرمائے۔ کہ بندے ان کو سن کر ایسے ہی کہیں۔ جیسے تعلیم کے وقت استاذ کہتا ہے۔ الف۔ بے۔ تے اس نے کہ شاگرد بھی اسی طرح کہے، یا الفاظ بندوں کے ہیں۔ اور کلام رب نے فرمایا۔ جیسے کسی انجمن کے ممبری فارم صدر لکھتا ہے۔ کہ میں اس انجمن کا خیر خواہ رہوں گا۔ ماہوار چندہ ادا کرتا رہوں گا۔ جب کوئی ممبر بنتا ہے۔ تو اس کاغذ پر دستخط کر دیتا ہے۔ یہ کلام تو ممبر کا ہے۔ مگر قلم صدر کا۔ اس گفتگو سے آریہ کا یہ سوال اٹھ گیا کہ ایالت نعبد وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ قرآن کسی بندے کا بنایا ہوا ہے۔ ورنہ خدا کس کی عبادت کرتا ہے۔ اور کس سے دعا مانگتا ہے دفع ہو گیا، کیونکہ ایسی آیتوں میں بندوں سے یہ باتیں کہلوانا منظور ہیں۔ قربان جاؤں اس مہربان رب کے۔ جو خود ہی ہمیں مانگنا سکھاتا ہے۔ اور خود ہی نعمتیں دیتا ہے۔ خود ہی عرضی دینے کی ترکیب تعلیم فرماتا ہے اور پھر خود ہی قبول فرماتا ہے۔ ہم کو تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ مانگنے کے لئے بھی منہ چاہیے۔

وعظ نمبر ۲۳

بشریت مضطف کا بیان

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں :-

ایک یہ کہ اس آیت سے مقصود کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ قل سے کیا فائدہ حاصل ہوا، تیسرے بشر کے کیا معنی ہیں۔ چوتھے۔ مثکم سے کیا مراد ہے، پانچویں یوحیٰ الی میں کیا حکمت ہے؟

۱) انسان نے زمین و آسمان کو ناپا۔ مگر اپنے کو ناپ نہ سکا۔ تمام چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کے پیچھے پڑا ہے۔ مگر اپنی حقیقت سے غافل رہا۔ اگر اپنے کو پہچانتا تو رب کو بھی پہچان لیتا۔ مَن عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ مذاہب باطلہ یہ بھی نہ بتا سکے، کہ اے انسان تیری حقیقت کیا ہے کسی مذہب نے انسان کو اتنا بڑھایا۔ کہ خدا کا انکار کیا۔ خود ہی خدا بن بیٹھا آسمانی مذہبوں کو بھی عقل کے اندھوں نے مسخ کیا کہ انبیاء کرام کو خدا یا خدا کا بیٹا خدا کا شریک مان بیٹھے۔ بعض احمقوں نے انبیاء کو اپنے جیسا مجبور بشر مان لیا۔ پہلوں نے افراط کی اور پچلوں نے تفریط اسلام ان دونوں غیلوں سے پاک ہے۔ اسلام کا منشا ہے کہ نہ تو انسان حد سے تجاوز کرے، نہ حضرات انبیاء کی شان میں افراط و تفریط سے کام لے۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے چند معجزات دیکھ کر لوگوں نے انہیں ابن اللہ کہہ دیا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ان کو یہودیوں نے ابن اللہ کہا۔ تو دیکھنے والوں نے قدرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظارہ کیا، کہ اشارے سے چاند چرا، ڈوبا ہوا سورج لوٹا اور خوں اور جانوروں نے

سجدہ کیا۔ نام کی برکت سے مردے زندہ ہوئے۔ تو قوی اندیشہ تھا کہ نادان لوگ کہیں اس ذات کریم میں بھی الوہیت کا حصہ نہ مان بیٹھیں۔ اسی مقصد کے لئے بانی اسلام علیہ السلام نے اپنی ہر ہر ادا سے اپنی عبدیت کا اظہار فرمایا۔ اور اس آیت میں اپنی بشریت کا اعلان کیا کلمہ میں عَبْدًا وَرَسُولًا پڑھایا کہ انسان معجزات دیکھ کر انہیں خدا نہ کہے۔

۱۲) لفظ قل سے معلوم ہوتا ہے کہ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کے فرمانے کی حضور ہی کو اجازت ہے نہ کہ ہر ایک کو، اسی لئے قُولُوا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نہ فرمایا گیا۔ اگر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں قُلْ ہے۔ تو اس قُلْ سے اللَّهُ أَحَدٌ کہنے کا حضور ہی کو حکم ہے۔ اور حضور کے فرمانے سے اور لوگ اللَّهُ أَحَدٌ کہیں۔ اگر رسالت کی بتائی توحید کے مقابلے میں کوئی اپنی عقلی توحید مانے تو غیر معتبر۔ نیز قرآن میں دوسری جگہ عام مسلمانوں کی توحید کا حکم دیا گیا۔ مگر قرآن میں کسی جگہ نبی کو بشر کہنے کی عام اجازت نہیں دی گئی۔ بلکہ بشر کہنا۔ مقولہ کفار فرمایا گیا۔ قَالُوا الْبَشَرُ يَهْدِي رَبُّنَا فَكُفُّوا. وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَغَيْرُهُ وَلَئِنْ أَتَيْتُمْ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا الْخُسُوفُ ۝ مولانا فرماتے ہیں کہ

کارپا کاں راقیاس از خود گیر!	گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر!
شیر آں باشد کہ مردم را درو!	شیر آں باشد کہ مرد اور را خور!
گر نہ فرزند طیبی اسے غنید	پس ترمیراث آں سگ چوں رسید!
اشقیارادیدہ بیسنا نہ بود	نیک و بد در چشم شاں یکساں نمود
ہمبہری با اولیاء برداشتند!	انبیاء را بچوں خود پنداشتند!
گفت اینک ما بشر ایساں بشر!	ما و ایساں بستہ خوابیم و خور!
این نہ استند ایساں از علی!	ہست فرقہ در میان بے انتہا!
ہر دو گوں آہو گیا خوردند آب!	زاں یکے سر گس شد وزاں مشکناں!

ہر دو یک گل خورد ز بنور نخل • یک زان شدش زان دیگر عمل

ایں خورد گرد و پلیدی زین جدا • داں خورد گرد و ہمہ نور خدا !

نیز جس کو خاص صفات مرحمت ہوئے ہوں۔ اس کو صفت عامہ سے پکارنا اس کی صفات کے انکار کرنے کے معنی میں ہے، خاں بہادر، نواب صاحب، کلکٹر صاحب وغیرہ جس کو حکومت کہے۔ اگر اس کو انسان یا بشر یا نام لے کر پکارا جاوے تو وہ مستحقِ سزا ہے۔ تو جس ذاتِ کریمہ کو حکومت ربانی کی طرف سے بنی، رسول، منزل و مدثر کے خطاب ملیں، ان کو عام القاب سے یاد کرنا یقیناً جرم ہے رب تعالیٰ تو پکارے **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ** اور ہم کو فرمائے **لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمُ الْآخَرِ** تو بشر کہنا حرام ہے۔

۳۳) **أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** میں کلمہ بشر ارشاد فرمایا گیا، نہ انسان یا آدمی وغیرہ اس لئے کہ بشر کے معنی ہیں ذوالبشر جیسے حسن کے معنی ہیں۔ **ذُوْ حَسَنٍ** تو معنی یہ ہوئے۔ کہ میں ظاہری رنگ و روپ و چہرہ و مہرہ میں تم جیسا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ یوحیٰ الہی میں صاحب وحی ہوں۔ اگر انسان فرمایا جاتا تو انسان کہتے ہیں، جسم و نفس کے مجموعہ کو، حالانکہ نفوس انبیاء ہماری نفوس کی طرح نہیں اور ظاہر میں نگاہ میں۔ ظاہری چہرہ مہرہ میں مشابہت سی معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ ان کی بشریت ملکیت سے قوی تر ہے۔

معراج میں سدرہ پر روح الامین کی ملکی طاقت ختم ہو چکی۔ مگر ان کی بشری طاقت ان سے کہیں زیادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ملک الموت کو تحیر ماردی، تو ان کی ملکی طاقت اس بشری طاقت کے تحیر کی تاب نہ لا سکی۔ اور آنکھ جاتی رہی۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کی بشریت فرشتوں کی ملکیت سے اعلیٰ ہے۔ یہاں فرمایا گیا۔ **مِثْلُكُمْ** اور حدیث میں ہے **أَنْتُمْ مِثْلِي يُطْعِمُنِي سَرِيَّتِي وَ يَسْقِيْنِي** (دیکھو نور انوار صوم وصال) کہیں فرماتے ہیں۔ **وَلَيْكُنِّي لَسْتُ كَالْخَدِ مِنْكُمْ**۔ تو ظاہر

عبارت قرآن کی اس کے مخالف معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تشبیہ صرف خالص بشریت میں ہے۔ یعنی جس طرح تم خالص بشر ہو اور تم میں الوہیت کا شائبہ بھی نہیں۔ اسی طرح میں نہ خدا ہوں، نہ خدا کا بیٹا۔ مگر خالص اور محض بندہ ہوں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام امور میں ہم تم جیسے ہیں جیسے کوئی شخص کہے کہ زید مثل شیر کے یعنی صرف طاقت میں، نہ یہ کہ زید جنگل میں رہتا ہے اور دم بھی رکھتا ہے۔

(۴) مِثْلُكُمْ پُر آیت پوری نہیں ہوتی۔ بلکہ الہ واحد پر وقف ہے۔ بشر کے لئے یُوحٰی اِلَیْہِ کی صفت مثل فضل کے ہے۔ اور لَبَشْرٌ مِثْلُكُمْ مثل جنس کے اگر کوئی کہے کہ زید سیل گھوڑے کی طرح حیوان ہے۔ مگر ناطق ہے۔ تو جیسے ناطق کی قید نے زید اور دیگر حیوانات میں ذاتی فرق کر دیا۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ یُوحٰی اِلَیْہِ کی صفت نے بنی اور انسانی میں فرق کر دیا۔ اس وصف سے آنکھ بند کرنا۔ اور لَبَشْرٌ مِثْلُكُمْ ہی کہے جانا ایسا ہی ہے جیسے لَا تَقْرَءُوا الصَّلَاةَ پڑھو۔ اور دَانَتْكُمْ مُسْکَرٰی چھوڑ دو۔ اور کہے کہ نماز سے دور رہو۔

(۵) دیکھنا یہ ہے کہ کیا شرعاً سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں یا نہیں۔ تحقیق سے معلوم ہے، کہ نہیں، ایمانیات میں فرق ہے اعمال میں فرق۔ اختیارات میں فرق ہے۔ احکام میں فرق۔ غرض کہ ہر وصف فرق عظیم موجود ہے۔ ایمانیات میں فرق کھلا۔ ہمارا کلمہ ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُہٗ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ۔ اور تمام ایمانی فرق دیکھو ہماری تقریر اَمَّا الرَّسُوْلُ بِہَا اُنْزِلَ اِلَیْہِہٖ میں صفحہ ۳۔ اپرا ایمان تصدیق کا نام ہے۔ اور تصدیق علم حصولی کی قسم ہے حضور کو اپنی نبوت کا علم حضوری ہے۔ لہذا حقیقت ایمان میں بھی فرق ہے۔

اعمال میں اس طرح فرق، کہ ہم پر چار فرض ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ حضور علیہ السلام پر تین یعنی زکوٰۃ فرض نہیں (دیکھو شامی کتاب الزکوٰۃ) ہم پر پانچ نمازیں فرض۔ حضور پر چھ یعنی تہجد بھی دَمِیْن

الَّذِينَ قَدْ هَجَدُوا بِهِ نَافِلَةً لَّكَ - ہم لوگ زکوٰۃ کھا سکیں، حضور اس سے محفوظ۔ ہم ہر وقت گناہ کریں وہ گناہ سے معصوم۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمِنْ ذَنْبِكَ فِي رَحْمَتِهِ يَوْمَ تَبْعَثُ۔ گئی ہے۔ معنی آیت کے یہ ہوئے۔ کہ اللہ آپ کی برکت سے آپ کی اگلی پھلی ذریت کے گناہ بخشے۔

ذنب کے لغوی معنی تابع کے ہیں۔ دیکھو روح البیان جلد دوم صفحہ ۷، آیت کَذَابِ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا لَنَافِلَةً لَّكَ اللَّهُ۔ کہ اس کا بدلہ بعد میں آتا ہے۔

وہ کو بھی ذنب اس لئے کہتے ہیں، کہ وہ جسم کے تابع اور لازم ہوتے ہیں۔ ذنب بڑے ڈول کو اسی لئے کہتے ہیں۔ کہ وہ آگے پیچھے کنوئیں سے نکلتے ہیں۔ یا یہاں ذنب معنی خطا ہے۔ اسی طرح ہم کو چار بیویاں حلال ہیں، حضور جس قدر چاہیں، تَوَدِّيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ اس آیت نے لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ مَا فَسَخَ الْبَيْتَ بِهِنَّ۔ ہماری بیویاں ہماری موت کے بعد جس سے چاہیں نکاح کریں۔ مگر انبیاء کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ہمارا مال بعد موت میراث ہے۔ مگر وہ ہمیشہ حیات حقیقی رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کی میراث نہیں۔ ہم قانون کے پابند مگر قانون انہی ان کے جنبش لب کا منتظر، کہ وہ مالک احکام ہیں۔ اس کے بے شمار لائق موجود ہیں وہ جس کے لئے بی بی چاہیں حرام فرمادیں۔ اور جو چاہیں حلال۔ حضرت زینب کو باوجود کفو نہ ہونے کے زید ابن حارث کے نکاح میں دے دیا۔ اور حضرت شیر خدا کے لئے خاتون جنت کی موجودگی میں دوسری عورت حرام فرمائی۔ حالانکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاَمْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰی وَثُلٰثَ وَرُبْعَ۔ اتنے فرق ہوتے ہوئے کوئی بے بھج ہی کہے گا کہ حضور ہم جیسے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے مدارج النبوة میں ایک فصل قائم کیا۔ ان آیات کے بارے میں جن سے عظمت انبیاء کے خلاف وہم ہوتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ ایسی آیات متشابہات کی طرح ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں قَتَمَ وَجْهَهُ اللَّهُ۔ فرمایا گیا۔ مگر خدا کے لئے منہ اور ہاتھ ثابت نہیں کیا جاتا۔ اس کے معنی وہ ہیں۔ جو اللہ جالے یا اس کا رسول۔

اسی طرح کَبَشْرٌ مِّثْلُکُمْ اور لَذْنُکَ وغیرہ پر ایمان لاؤ۔ اس کے معنی اللہ اور رسول کے سپرد کرو۔ یہ طریقہ بہت ہی بہتر ہے۔

(۱۷) یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حضور کا مثل متمتع بالذات ہے، جیسے خدا کا مثل غیر ممکن عالم میں بہم تو کیا کوئی بھی حضور کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ قرآن کریم نے حضور کے لئے فرمایا دَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ جس کا خدا رب ہے اس کے لئے حضور رحمت۔ اب اگر حضور کا مثل فرض کیا تو وہ بھی عالم میں سے ہوگا۔ لہذا حضرت اس کے لئے رحمت ہیں۔ اور وہ مرحوم مشائخ بہت ختم ہوئی قرآن کریم نے فرمایا خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ حضور نے فرمایا۔ اَنَا سَيِّدُ الْوَلَدِ اَدَمَ تو اگر حضور کا مثل ہو، تو وہ بھی اولاد آدم ہی ہوگا۔ اور نبی ہوگا۔ اگر حضور اس کے سردار نہ ہوں۔ تو نقیض یعنی سالبہ جزئیہ صادق آگئی۔ اس آیت اور حدیث کا موجبہ کلیہ باطل ہوا۔ نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آخری نبی اور آخری کتاب دے دی ہیں۔ پہلے شفیع ہیں۔ اول حضور کا نور پیدا ہوا، اول آپ کی ہی قبر قیامت میں شک ہوگی۔ اول آپ ہی جنت میں جاویں گے۔ اور سب سے اول و آخر ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ابتداء حقیقی اور انتہاء حقیقی ایک پر ہی ہو سکتی ہے۔ دیکھو امتناع النظر مولانا خیر آبادی و شرح تہذیب یزدی اور دیکھو ہماری تفسیر نعیمی پہلا پارہ نیز اس آیت میں قصر موصوف علی الصفت ہے اور قصر حقیقی تو محال ہے۔ دیکھو مختصر معانی بحث قصر لہذا اصناف صافی ثابت۔ یعنی میں تم جیسا بشر ہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوائے بشریت اور کچھ بھی وصف نہیں رکھتا۔ نہ تو قائم نہ لا قائم۔ نہ قاعدہ نہ لا قاعدہ کیونکہ ارتفاع نقیضین محال ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ میں بشر ہی ہوں نہ خدا نہ جزو خدا۔ نہ ابن خدا اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔

حق ہے کہ میں عبداللہ اور عالم مکان کے شاہ ۛ بزرخ ہیں وہ سرخدا یہ بھی نہیں سمجھتی ہیں
یہ بھی خیال رہے کہ یہاں قل فرمایا گیا۔ یعنی اے محبوب بطور انکسار آپ یہ فرمادو نہ
ہم آپ کو بشر کہہ کر پکاریں گے۔ نہ کسی اور کو اس کی اجازت دیں گے ہم تو یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ یَا
اَیُّهَا الرَّسُولُ یَا اَیُّهَا الْمُرْسَلُ یَا اَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ کہہ کر پکاریں گے۔ اور لوگوں کو حکم دیں گے
لَا تَجْعَلُوا دَعَاؤَ الرَّسُولِ بَيْنَکُمْ کَدَعَاؤِ بَعْضِکُمْ بَعْضًا رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو
ایسے نہ پکارو۔ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اسی لئے فاطمہ زہرا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو
اباجان کہہ کر نہیں پکارتیں عائشہ صدیقہ شوہر کہہ کر، علی بھائی کہہ کر۔ حضرت عباس بھتیجا کہہ
کر نہیں پکارتے تھے۔ بلکہ سب حضرات یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ یا شفیع المذنبین،
رحمۃ للعالمین کہہ کر پیارے خطابات سے ندا کرتے تھے۔ جب یہ حضرات جنہیں کسی رشتے سے
ایسے خطابات سے پکارنے کا حق ہو سکتا تھا۔ وہ ایسے الفاظ سے نہیں پکارتے تو ہم غلاموں
کیمینوں کو بھائی سے خطاب کرنے کا کیا حق ہے خیال رہے کہ قل خطاب کفر سے ہے۔ یعنی فرمادو
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کافرو! تم مجھ سے بھاگو نہیں۔ میں فرشتہ یا جن یا خدا نہیں
ہوں۔ بلکہ تمہاری ہم جنس بشر ہوں۔ صدیق اکبر سے فرمایا اَیُّکُمْ مِثْلِیْ تم میں ہم جیسا کون ہے،
اجنبی لوگوں کو مائل کرنے کے لئے ان سے اور طرح کلام ہے۔ اور واقف کار لوگوں سے
دوسری طرح۔

مثنوی شریف میں ہے۔ کہ کسی نے مینا پالی۔ ہر طرح کوشش کی۔ مینا بولنا سکھے۔ مگر
کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے ایک دوست نے کہا، کہ اگر تو اسے بولی سکھانا چاہتا ہے۔ تو ایک
قد آدم آئینہ لا۔ آئینہ کے سامنے مینا کا پنجرہ لٹکا۔ اور پیچھے سے خود بولی۔ مینا بہت جلد بول چال
سکھ لے گی چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب تو مینا خوب بولنے لگی۔ مینا والا حیران ہو گیا۔ اس دور

سے اس کی حکمت دریافت کی۔ اس نے کہا تو مینا کا غیر جنس تھا۔ تجھ سے وہ گھبراتی تھی۔ اب جو اس کا پنجر آئینہ کے سامنے آیا۔ وہ سمجھی کہ اس آئینہ میں میرا ہم جنس ہے اور مجھ سے بول رہا ہے اس جنسی مناسبت کی وجہ سے جلد بولنا سیکھ گئی۔

مولانا فرماتے ہیں کہ رب اور بندہ میں افادہ استفادہ کا سلسلہ قائم نہیں ہو سکتا تھا، آئینہ جہاں مصطفائی خالق و مخلوق کے درمیان رکھا گیا۔ اور اس آئینہ کے پیچھے سے قدرت نے کلام کیا۔ زبان مصطفیٰ کی کلام خالق مصطفیٰ کا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور محبوب کو حکم دیا ان اجنبیوں سے فرما دو دَانِمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ تم مجھ سے بھاگو مت، دیکھو میں تم جیسا بشری تو ہوں۔ تاکہ تم سے مانوس ہو کر فیض الہی قبول کریں۔ فرماتے ہیں سہ

گفت من آئینہ معقول دوست ترکی دہندی بہ بیند آنچہ دوست

اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا سہ

خود رہے پردہ میں اور آئینہ حسن خاص کا

بیچ کر انجانوں سے کی راہ داری واہ واہ

اب حضور نے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لوگوں نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سہ

لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی جانا

مزل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے

جب مانوس ہو گئے۔ تب فرمایا اَلَيْكُم مِثْلِي، اس حکمت سے اعلان بشریت فرمایا۔ ورنہ اتنی ظاہر

بات پر اس قدر دروینہ کی کیا وجہ تھی رب تعالیٰ چشم مینا عطا فرما دے۔ آمین۔

وعظ نمبر ۲۸

استغفار اور تقویٰ کا بیان

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمَتٌ فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

گذشتہ آیت میں فرمایا گیا ہے، کہ بہشت اور اس کی نعمتیں متقیوں کے لئے ہیں۔ قرآن کریم میں متقی لوگوں کے بڑے بڑے مرتبے بیان ہوئے کہیں ارشاد ہے۔ دَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہیں فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا يَتَّقُونَ جس سے معلوم ہوا، کہ متقی مومن ولی اللہ ہے، یہاں فرمایا گیا کہ متقی کون ہیں، اور تقویٰ کسے کہتے ہیں۔

یہاں چند امور قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ تقویٰ کے کتنے مرتبے ہیں۔ پھر یہ کس تقویٰ کا ذکر ہے۔ ”م“ یہ کہ یہاں آٹھ باتیں بیان فرمائیں ایک ان کا قول کہ ایمان لائے ہم۔ بخش گناہوں کو۔ بچاؤ گ کے عذاب سے صبر کرنا، سچ بولنا۔ اطاعت کرنا۔ خیرات کرنا۔ صبح اٹھ کر دعائے مغفرت کرنا۔

۱۔ تقویٰ کے لغوی معنی ہیں بچنا یا ڈرنا، اصطلاح شریعت میں مہلکاتِ آہوت سے بچنا۔ تقویٰ ہے۔ اس کے کل چار درجے ہیں، اولاً شرک و کفر سے بچنا یہ پہلا درجہ ہے۔ جسے تقویٰ عامہ کہتے ہیں، دوسرے حرام چیزوں سے بچنا، تیسرے شبہ کی چیزوں سے بچنا، یعنی جس میں حرام ہونے کا شبہ ہو، اس سے پرہیز کرنا۔ اَلْتَقْوَا الشُّبُهَاتِ اگر کوئی کہے کہ محفل میلاد شریف میں شبہ ہے کہ حرام ہے یا جائز کیونکہ بعض علماء ناجائز کہتے ہیں۔ توحید و ہم بلا دلیل ہے۔ ان کے لئے سیدنا عبداللہ ابن سلام کا اوٹ کے گوشت اور دودھ سے بچنا۔ اور اس پر اس آیت کا نازل ہونا کافی جواب ہے۔ کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اٰمَنُوْا دَخَلُوْا فِی السِّلٰمِ کَافًہٗ سیدنا عبد اللہ پہلے یہودی تھے۔ اور اونٹ کا گوشت حرام جانتے تھے۔ اسلام لا کر اونٹ کے گوشت سے بچتے رہے کہ یہود اسے حرام کہتے ہیں۔ اسلام میں اس کا کھانا فرض نہیں۔ لہذا میں نہیں کھاتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ شیطان خیالات نہ مانو۔ چوتھے ماسوی اللہ سے بچنا۔ یہ صوفیائے کرام اور اولیائے اللہ کا تقویٰ ہے۔ (۲) یہاں دوسرے درجہ کے متقیوں کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ ایمان کے ساتھ اعمال کا بھی ذکر ہے۔ بغیر عذاب جنت کے استحقاق اسی تقویٰ سے ہوتا ہے۔ درجہ اول کے تقویٰ یعنی ایمان کے بغیر تو جنت حرام ہے، دوسرے تقویٰ یعنی پرہیزگاری کے بغیر ممکن ہے کہ جہنم میں کچھ مدت کے لئے جانا پڑے، مگر تیسرے اور چوتھے درجہ والوں کے بڑے مراتب اور فضائل ہیں۔ جنت کے سوا اور بڑے درجات پائیں گے، یہاں صرف استحقاق جنت کا ذکر ہے۔ جو دوسرے طبقہ والوں کے لئے ہے۔

(۳) یقولون پر سوال ہے کہ رب کو تو ان کے ایمان کا علم ہے پھر یہ لوگ اٰمَنَّا کہہ کر اپنے ایمان کی خبر کیوں دے رہے ہیں۔ اس قول میں تین فائدے ہیں ایک یہ کہ اپنا استحقاق مغفرت عرض کرنا مقصود ہے دینا کہہ کر عرض کیا کہ تو ہمارا پالنے والا ہے۔ اور ہر مصیبت میں اپنے مربی کو پکارتے ہیں۔ اٰمَنَّا کہہ کر عرض کیا کہ ہم دفادار علیا ہیں۔ خطاؤں کی معافی کے حقدار ہیں۔ جس کا تو نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ اعمال صالحہ کی برکت سے مدد کرنا۔ اسی طرح بزرگوں کے طفیل سے دعا مانگنا مسنون ہے، اس میں بھی ایمان کی برکت سے دعا ہے، جیسا کہ روایت بخاری میں ہے، کہ تین شخص ایک پہاڑ کے غار میں محسوس گئے تو ایک نے اپنی والدہ کی خدمت اور دوسرے نے زنا سے بروقت بچ جانے اور اشرفیاں دیاں بی چھوڑ دینے کی برکت سے اور تیسرے نے مزدوری کی مزدوری میں بکریاں اور جانور اور غلہ کے اٹنا ٹکانے کی برکت سے دعا مانگی۔ اور نجات پائی۔ تیسرے یہ کہ بعض اعمال صالحہ چھپا کر کرنے چاہئیں۔ جیسے اکثر نوافل اور بعض نیکیاں ظاہر کرنا ضروری ہیں۔ اسی لئے ایمان کو اپنی صورت،

لباس اور ہر اداسے ظاہر کرو، پنجگانہ نماز اور عید اور جمعہ سب کے ساتھ جماعت سے پڑھو، مشہور گناہ کی توبہ بھی مشہور طریقہ سے کرو۔ کہ التَّوْبَةُ عَلَى قَدْرِ الْحُبَّةِ، بعض نوافل مسجد میں پڑھو۔ جیسے تحیۃ الوضوء اور اشراق اور تحیۃ المسجد، باقی گھر میں غرض کہ ایمان کا ظاہر کرنا ضروری ہے، اسی لئے فرمایا یَقُولُونَ یعنی اپنے ایمان کو وسیلہ بنا کر بارگاہِ الہی میں پیش کرتے ہیں۔

(۴) گناہوں سے مغفرت مانگنا اور اپنے کو گنہگار سمجھنا بھی تقویٰ کی علامت ہے۔ عذابِ نار اس لئے کہا گیا۔ کہ جہنم میں اگر پہ ٹھٹھے طبقہ بھی ہیں۔ مگر اصل آگ ہے باقی تابع۔ صبر کے معنی ہیں۔ نفس کو روکنا۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ طاعتِ الہی پر روکنا، معصیت سے روکنا، مصیبت کے وقت بے صبری سے روکنا۔ طاعت پر روکنے کے یہ معنی ہیں۔ کہ ہمیشہ استقامت سے اطاعت کرنا۔ یہ نہیں کہ کچھ روز کی، پھر چھوڑ دی یا جس وقت دھن اور نماز گراں معلوم ہو۔ اس وقت پھوڑ دے۔ پھر پڑھے یہ نہ چاہیے۔ بلکہ ہر حال میں نیکیاں کرے۔ معصیت پر صبر یہ ہے کہ اگر کسی گناہ، سینما یا رشوت، سود اور بیعِ محرمہ کی طرف دل متوجہ ہو، اس سے نفس کو روکے۔ یہ بھی علاماتِ متقی ہیں۔ کہ ان پر استقامت متقی ہی کر سکتا ہے۔

(۵) صَادِقِینَ کی بھی تین صورتیں ہیں۔ صدق فی القول یعنی بات کی سچائی، صدق فی الفعل صدق فی النیت یعنی نیت و عمل سچے صدق فی القول یہ ہے کہ جو کسی سے وعدہ کیا جاوے پورا ہو۔ خبر دی جاوے، تو سچی ہو۔ کہ منافق کی یہی علامات ہیں۔ جب لڑے تو گالیاں بکے۔ بات کہے تو جھوٹ بولے۔ امین بنے تو خیانت کرے، اور کام سچا ہونا یہ کہ جو کام شروع کرے اس کو پورا کرے اور نیت خیر کرے۔ قرآن اور تقویٰ کو دامِ نزدیک نہ بناوے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ

حافظ نے خورد رندی کن و خوش باش دے

دامِ نزدیک کن چوں دگراں قرآن را

وگراں ایک پرندہ ہے۔ جس کے پروں پر قدرتی خطوط ہیں جو قرآن معلوم ہوتے ہیں۔ وہ مردہ بن کر زبان نکال کر پڑ جاتا ہے۔ جب چیونٹیاں اس کی زبان پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ چپکے سے کھا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اسے حافظ اور گناہ آسان ہیں، مگر قرآن کو حیلہ و فریب کے لئے پڑھنا سخت گناہ ہے۔ چند مقامات میں کذب پر پکڑ نہیں، ایک تو خطرہ جان کے وقت اظہار کلمہ کفر دوسرے مسلمانوں میں صلح کرانے کے لئے وغیرہ دیکھو شامی جلد ۵۔ کتاب الکرامۃ۔ صدق فی الارادہ یہ ہے کہ جو نیک کام ہو۔ وہ خالصاً لوجہ اللہ ہو اِنَّمَا الدَّعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ دنیا کا کام سونا، تجارت کرنا، بچوں کو پالنا، نوکری کرنا۔ اگر نیت خیر یعنی سوال سے بچنے کے لئے ہو تو ثواب اگر نماز بھی زیادہ وغیرہ کے لئے ہو تو ثواب سے محرومی ہے مگر کام نیت خیر سے کرنا چاہیے، نماز فجر کی نیت سے رات کو سونا بھی عبادت ہے۔

(۴) الْقَنِيتَيْنِ وَالْمُنْفِقَيْنِ میں بہت وسعت ہے۔ قنیتین میں ہر قسم کی اطاعت آگئی، جانی ہو یا بدنی یا مالی۔ چاہیے کہ انسان اپنے کو بالکل شریعت کے ہاتھ میں رکھے۔ جہاں کر دیا نرم نرمہ گئے وہ ۽ جہاں کر دیا گرم گرم گئے وہ ایسے ہی مُنْفِقَيْنِ میں بھی وسعت ہے، جان کا جہاد میں خرچ کرنا۔ مال کا زکوٰۃ وغیرہ میں، یا بچوں کے پالنے میں۔ یا والدین کی خدمت میں خرچ کرنا۔ (سب اتفاق) ہے۔ صحابہ کرام کی مائیں اپنے بچوں کو اسی نیت سے پالنی تھیں۔ کہ یہ کبھی اسلام کے کام آویں گے۔ دیکھو واقعہ حضرت اسمعیل علیہ السلام اور اس بوڑھی کا جو اُحد میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دامن میں پسٹ کر روٹی۔ حالانکہ اس کا شوہر اور فرزند سب شہید مگر کسی کی پرواہ نہ کی۔ اور بولی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو پالیا تو سب کچھ پالیا۔ میں نے بچوں کو اسی لئے پالا تھا۔

(۵) وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ سے مراد یا تو نماز تہجد ہے کہ اس کے بڑے فضائل ہیں،

جو تہجد گزار ہوگا۔ اس کا چہرہ منور ہوگا۔ یا صبح کو اٹھ کر استغفار پڑھنے والا مراد ہے، حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی تھی کہ تم مرغ سے کم نہ ہونا، پوچھا کس طرح؟ کہا کہ وہ تو صبح ہی اٹھ کر ذکر الہی کرے اور تم سوتے رہو۔

حیف تو سوتا رہے مسجد میں ہوتی ہواذان

مرغ ماہی سب اٹھیں یا خدا کے واسطے

بِأَنَّ سَحَّارِی سے معلوم ہوا کہ مقابلہ دیگر اوقات کے صبح کے وقت استغفار بہتر ہے۔ اسی لئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے والد ماجد کے پاس آئی۔ تو ان کے فرزندوں نے عرض کیا۔ کہ اباجان ہم سے بڑا قصور ہوا۔ معاف کیجئے اور دعائے مغفرت فرمائیے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّی اسی وقت دعا نہ فرمائی، تاکہ صبح کے وقت دعا کی جادے کبھی بھی کوئی جانور بوقت صبح نہیں سوتا۔ اگر انسان سوتا رہے تو جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ اگر سویرے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا جاوے اور گھر میں بھاڑودی جادے تو گھر میں برکت رہے گی۔ نیز جب کوئی فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر۔ اور مصلے پر ہی ستر بار اَسْتَغْفِرُ اللہ رَبِّی مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَآتُوْبُ اِلَیْہِ پڑھ لیا کرے۔ اور پھر فجر کے فرض مسجد میں جماعت سے پڑھا کرے تو انشاء اللہ اس کے گھر میں بہت برکت اور آپس میں اتفاق رہے، مجرب ہے۔ استغفار بڑی مبارک چیز ہے۔ بے اولاد پڑھے انشاء اللہ اولاد والا ہو جاوے۔ قحط سالی میں پڑھی جادے۔ تو بارش ہووے۔ غریب پڑھا کرے مالدار ہو جاوے۔ غرض کہ صد ہا مصیبتوں کا علاج ایک استغفار ہے۔ پھر صبح کے وقت کا استغفار تو سبحان اللہ کیا ہی کہنا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اَسْتَغْفِرُ ذَرْبُکُمْ اِنَّہٗ كَانَ غَفَّارًا یُّسَلِّی السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِیْذَا رَاَ دُمِیْذِکُمْ بِأَمْوَالِ ذَبْنِیْنَ الْآیۃ رَبِّ تَعَالٰی توبہ استغفار کی توفیق دے۔ ہمارے دادا آدم علیہ السلام نے زمین پر اگر سب سے پہلا کام استغفار ہی کیا

وعظ نمبر ۲۴

حقیقت اسلام کا بیان

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں :-

ایک یہ کہ اس کا گذشتہ آیات سے کیا تعلق ہے؟ دوم یہ کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ سوم یہ کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ چہارم یہ کہ اسلام کی حقیقت پر عقلی دلائل کیا ہیں، اور دین اسلام رب کو کیوں پیارا ہے؟

۱) گذشتہ آیات میں ذکر ہوا کہ جنت کا استحقاق متقی رکھتے ہیں۔ پھر ذکر ہوا۔ اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ملائکہ اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں، تو شاید کوئی کہتا کہ جنت پانے کے لئے تقویٰ ضروری ہے جس دین میں رہ کر بھی ہو۔ جیسے کہ بعض جاہل مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھا۔ کہ ہر دین اپنی جگہ حق ہے۔ جس کی پابندی کرے نجات ہو جاوے گی۔ اور نجات کے لئے اسلام ہی کی پابندی ضروری نہیں۔ یا آیت شہد اللہ سے کوئی دھوکا دیتا۔ کہ صرف توحید متقی ہونے کے لئے کافی ہے۔ کسی دین میں رہ کر ہو۔ ان دونوں خیالات کو باطل کرنے کے لئے فرما دیا گیا کہ معتبر دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دوسری جگہ اور بھی واضح کر دیا۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝ جس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے سوا دوسرے دین میں رہ کر کوئی عمل قبول نہیں پہلے وفادار بنو۔ پھر دوسری بات سنی جاوے گی، نہ شیطانی توحید کا بغیر اسلام کے اعتبار ہے۔ نہ عبادت و ریاضات کا کوئی لحاظ۔

یہاں سوال ہوتا ہے کہ علاوہ دین اسلام کے اور بھی آسمانی دین جیسے دین عیسوی و ہندوئی اور ابراہیمی وغیرہ دنیا میں آئے۔ تو ان کی نجات کا اس زمانہ میں کیا ذریعہ تھا؟ کیونکہ اس وقت اسلام اس دنیا میں آیا بھی نہ تھا اس کا جواب دو طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ یہ حکم اسلام آنے کے بعد ہے اس سے پہلے وہ ہی اویان اپنے وقت میں ہدایت تھے۔ ہاں اس وقت اگر کوئی اسلام کے سوا اور دین اختیار کرے وہ معتبر نہیں۔ اسی لئے حضرت خضر علیہ السلام اب اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مشرف ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دین پر عامل ہو کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ دوسرے یہ کہ یہاں اسلام کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی دین آسمانی ہر ایک دین اپنے اپنے زمانہ میں اسلام رہا۔ مگر آفتاب نکلنے پر چراغوں کی ضرورت نہ رہی تو کان موسیٰ حیاتاً ما وسیعاً الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں ہوتے تو ان کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرنی پڑتی کیونکہ ان کی نبوت منسوخ ہو گئی حیات دنیا کی۔

(۲) اس آیت سے مقصود یہ ہے۔ کہ دنیا میں ہر قوم یہی کہتی ہے۔ کہ میں ایماندار ہوں۔ سب ایمان ہی کی قسم کھاتے ہیں۔ لیکن مقبول وہ ہے جسے رب تعالیٰ اپنی رضا مندی کا تمغہ عطا فرماوے۔ ایک محبوب کے چند عاشق ہیں، ہر ایک کہتا ہے، کہ محبوب مجھ سے راضی ہے۔ اب فیصلہ کی صرف یہ ہی صورت ہے، کہ خود محبوب سے پوچھ لو۔ تو کس سے راضی ہے، یہاں اس قاعدے سے ذکر کیا گیا۔ کہ تم لوگ جھگڑتے کیوں ہو، تم ہم کو راضی کرنے کے لئے دین کو اختیار کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم کو تو اسلام پیارا ہے۔ مسلمان ہمارے مقبول بندے ہیں۔

(۳) دین عقائد کو کہا جاتا ہے۔ اور مذہب فروعی مسائل کو بولتے ہیں۔ اسی لئے کہہ سکتے ہیں کہ احناف اور شافعیہ وغیرہ میں مذہبی اختلاف ہے۔ لیکن دینی اختلاف نہیں کہہ سکتے، ہاں ہم میں اور عیسائیوں اور مشرکین میں نیز ہم اور مرزائیوں و دیوبندیوں میں اختلاف دینی ہے۔ کہ ہم لوگ اور

وہ لوگ دین میں مخالف ہیں۔ لہذا اسلام اپنے تمام مذاہب حق کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ اس کا لفظ ضروری ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نیز قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی سب برحق ہیں، کہ یہ اسلام ہی میں داخل ہیں۔

۴۴) قرآن کا ماننے والا اس آیت کریمہ کو ہی دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا معترف ہو جاوے گا۔ مگر قرآن کا منکر اس پر قناعت کرے گا۔ اس کے لئے اس آیت کی تائید عقلی دلائل سے اس طرح کی جا سکتی ہے، کہ کسی چیز کی حقانیت یا نافع ہونے پر دو طرح دلائل قائم کئے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا فاعل بڑا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا نفع بہت ہے، ایک نسخہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نسخہ اچھا ہے۔ کیونکہ حکیم اجل خاں کا ہے، یا اس سے لاکھوں کو نفع ہو گا غرض کہ چیز کی عظمت چیز دے کی عظمت یا اس کے نفع سے ظاہر ہوتی ہے۔ یا یوں سمجھو۔ کہ اگر کسی اجنبی شہر میں کوئی پہنچے۔ تو وہ اس ہوٹل میں قیام کرے گا، جس میں غذا، ہوا، پانی اور پاخانہ وغیرہ سب کا انتظام اچھا ہو۔ خصوصاً جب کہ اس ہوٹل میں ان کے ساتھ ہی ساتھ کرایہ بھی تھوڑا اسی قاعدہ سے اسلام کی حقانیت بالکل ظاہر ہے۔ کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کے بانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کے سینچنے والے صدیق و فاروق جیسی ہستیاں ہیں۔ نیز یہ وہ نسخہ ہے۔ جس کے استعمال سے عرب کے وہ لوگ جو دنیا والوں کی نگاہ میں ذلیل تھے۔ جو اپنی انسانیت کھو چکے تھے۔ انسان تو کیا انسان گر ہو گئے۔ اور جانوروں کے چرانے والے انسانوں کو تہذیب سکھانے والے بن گئے۔ قرآنی کرنے والے نگہبان عالم بن گئے اور اسی اسلام سے ہم لا پرواہ ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے۔ غرض یہ ہے کہ عین ذریعہ سے اسلام کی حقانیت واضح ہے۔ بانی اسلام علیہ السلام کیسے، خود اسلام کے نسخے اور قانون کیسے۔ اسلام مان کر لوگ کیا سے کیا ہو گئے اور چھوڑ کر پھر کیا سے کیا بن گئے۔ یہیں کمالات اسلام پر بخوبی روشن ہیں۔

باقی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ایسی خبریاں ہیں جو کسی بھی مذہب کے بانی میں نہیں مل سکتیں

ایک تو آپ کے واقعات زندگی کا اس طرح جمع ہونا کہ جو سند میں آجاوے۔ اس کی بھی تاریخ لکھ جاوے۔ اگر عیسائی، یہودی، یارسی مشرکین وغیرہ سے سوال ہو کہ تم اپنے پیشواؤں کی سوانح حیات از ابتدا تا انتہاء ثبوت کے ساتھ بیان کر دو تو نہیں کر سکتے۔ ہندو تو یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جن پر وید آیا۔ وہ انسان بھی تھے یا نہیں۔ کیونکہ ان میں بہت لوگ آگ پانی پر وید کا نزول مان کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ ان رشی منی کے حالات زندگی کیا بتائیں گے لیکن بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک ایسی ہے کہ از سر تا قدم تمام اعضاء کی تفصیل اور تمام اندرونی و بیرونی زندگی انصاف اور اصحاب نے اس طرح جمع فرمائی کہ کوئی بات نہ چھوڑی۔ جتنے کہ روایت میں یہ بھی آیا۔ کہ محبوب کے سر مبارک میں بیس بال سفید تھے۔ ایک راوی نے روایت حدیث فرما کر ایک کھجور شاگرد کو عنایت کی۔ ایک صاحب روایت فرما کر مسکرائے۔ اور شاگردوں سے پوچھا کہ تم ہم سے اس فعل کا سبب کیوں نہیں دیکھتے، عرض کیا گیا فرمائیے۔ فرمایا کہ حضور اس کلام کو فرما کر مسکرائے تھے۔ یا حضور نے کھجور عنایت فرمائی تھی۔ ہم بھی اس حدیث کو اسی طرح بیان کر کے مسکراتے یا کھجور دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا عشق مجنوں کے عشق سے کہیں بڑھ کر تھا۔ کسی نے گپ ہانکی، کہ نصیر لیلے نے لی۔ اور خون مجنوں کے نکلا۔ مگر یہاں سچ ہو گیا۔ کہ مرض تو محبوب مصطفیٰ کو ہوا اور ضعف صدیق کو، صحت تو محبوب پاویں اور طاقت صدیق، وہ خود فرماتے ہیں کہ

مَرَضَ الْحَبِيبُ فَرَزَتْهُ فَمَرَضْتُ مِنْ حَذَرِي عَنْهُ

شَفِي الْحَبِيبُ فَزَارَنِي فَشَفِيتُ مِنْ نَظَرِي إِلَيْهِ

یعنی محبوب بیمار ہوئے تو میں انہیں بیمار دیکھ کر خود بیمار ہو گیا۔ محبوب کو صحت ہوئی میں انہیں تندرست دیکھ کر اچھا ہو گیا۔ مگر مجنوں نے لیلے کی سوانح حیات نہ لکھی صحابہ کرام و ازواج مطہرات نے بے دھرمک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اندرونی و بیرونی زندگی جمع فرمادی۔ مجنوں نے دیوان قیس میں اپنے درد فراق کے قہقہے لکھے۔ مگر لیلے کا کوئی وصف نہ لکھا۔ نہ لیلے کی تاریخ خلق کے سامنے پیش کرنے کی جرأت کی، مجنوں جانتا

تھا کہ لیتے صرف میری محبوبہ ہے۔ نہ کہ جہان بھر کی۔ مجھے تو اس کی ہر ادا پسند ہے بری ہو یا اچھی۔ لیکن اگر ان
 اداؤں کو کتابی شکل میں لکھا گیا۔ تو لاکھوں آدمی مذاق اڑائیں گے، میں اپنی لیلے کو بدنام کیوں کروں۔ مگر
 صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ تو عالم کے محبوب ہیں۔ اَنَا اَرْسَلْتُكَ شَاهِدًا، شاہد یعنی محبوب بھی ہے ان
 اداؤں کو جو دیکھے گا فریقتہ ہی ہوگا۔ لہذا وہ حضرات دنیا کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات سنا، لگے
 کہ دیکھو ہمارے پیغمبر میں یہ خوبیاں ہیں، پڑھو اور غلام بن جاؤ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا کی ایسی اصلاح فرمائی جس کی کسی بانی مذہب میں مثال نہیں ملتی۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف مصر اور فرعون کی طرف تبلیغ کیلئے بھیجا گیا۔ تو عرض کیا وَجْعَلْ لِّي ذُرِّيًّا مِنْ
 اٰخِلِيْ۔ اے موسیٰ مجھے ایک وزیر بھی میرے خاندان سے عطا فرما۔ زبان اور دل کھول دے۔ پھر بھی فرمایا گیا
 اِنِّیْ مَعَكُمْ اَسْمَعَ وَاَرٰی یہ جب فرمایا۔ جبکہ عرض کیا تھا۔ قَالَا رَبَّنَا اِنَّا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا
 اَوْ اَنْ يَّطْعٰی۔ غرض کہ ہر طرح تسلی و تشفی فرمائی گئی، قوت بازو بھی بھائی کو بنایا گیا۔ اور بتا دیا گیا کہ فرعون
 سے خوف نہ کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہان بھر کی ہدایت کیلئے
 بھیجا۔ دنیاوی سہارا کچھ نہ دیا گیا کہ درخیم ایک ہی ہوتا ہے۔ ولادت سے پہلے ہی قیمی کا سہرا باندھ دیا گیا۔ جو
 قرابت دار باقی بچے وہ خون کے پیاسے۔ ابو جہل اور ابو لہب فرعون سے بڑھ کر، فرعون ڈوبتے وقت
 بولا اَمْنْتَ رَبِّیْ موسیٰ دھڑکے۔ مگر ابو جہل جنگ بدر میں مرتے ہوئے وصیت کر گیا۔ کہ میرا سر
 ذرا نیچے سے کاٹنا۔ تاکہ معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے تمام عالم کی رہنمائی۔ مگر دنیاوی ساز و سامان غار۔
 اس کے باوجود کل ۲۳ سال بلکہ حقیقت میں کل دس سالہ تبلیغ سے عالم کی ہوا بدل دی۔ بے
 دینوں کو دیندار۔ بت پرستوں کو خدا پرست اور نہ معلوم کس کو کیا کیا بنادیا۔ یہ حقیقت ہے کہ پہاڑ
 کو ریزہ ریزہ کرنا آسان ہے، دیا کا رخ بدلتا سہل مگر بگڑی قوم کا بنانا دشوار ہے۔ خصوصاً جبکہ ایسی
 بے سروسامانی ہو جو ذکر ہوئی۔

آج کوئی مذہب اپنے بانی میں کوئی ایسی خوبی بیان نہیں کر سکتا۔ جس سے برتر حضور میں خوبی موجود نہ ہو۔ اگر مشرک کہے کہ راجندر میں قوت بازو ایسی تھی۔ کہ اس نے بھاری کمان کے دو ٹکڑے کر دیئے تو میرے آقا میں وہ خداداد قوت تھی۔ کہ انگلی کے اشارے سے پورے چاند کی دو کمانیں بنا دیں۔

(۵) اسلام نے دنیاوی زندگی کا ایسا انتظام فرمایا۔ کہ ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر دفن ہونے تک نہیں بلکہ بعد موت مال تقسیم کرنے تک کے تمام احکام بیان کر دیئے۔ ہمیں نئے قانون بنانے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اور بانی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایسی زندگی پیش فرمائی کہ غریب و امیر و عایاد بادشاہ اور عیالدار، شجاع بہادر و رحم و کرم والا، غرض کہ ہر طبقہ کے انسانوں کی زندگی گزارے۔ ہر قوم کو قانون سازی کی ضرورت۔ مگر اسلام والوں کو قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قاضی اور بادشاہ و حکام اس تکلیف سے محفوظ ہیں۔

(۶) پھر قانون سازی کسی آرام و راحت میں نہیں، بلکہ بے ساختہ ایسے قانون بنائے جو قیامت تک کام آویں اور ہر قوم کو ماننا پڑیں۔ آج ہندوؤں میں چرچا ہے کہ چند نکاح کئے جاویں۔ کیونکہ مرد بمقابلہ عورتوں کے کم ہیں۔ پھر بھی جنگ وغیرہ میں مارے جاتے ہیں، اگر ایک مرد چند عورتیں نہ رکھے تو عورتیں کہاں کھپائی جائیں۔ ہر ہاتھ میں انگشت چار اور انگوٹھا جوڑ ہے۔ ایک اس میں اشارہ ہے، کہ ایک مرد چند بیویاں رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر عورت کے چار خاوند ہوں، تو علاوہ بے حیائی کے بچے کا نسب مجھوں ہوگا اور بچے کی تعلیم وغیرہ کا کوئی منتظم نہ ہوگا۔ اسی طرح مسئلہ گوشت خوری۔ کہ اگر ذبح حیوانات نہ ہو تو جانور اس قدر زیادہ ہو جاویں گے کہ ملک کی تمام پیداوار ان کا پیٹ نہ بھر سکے پھر انسان کیا کھائیں اور دودھ ہی اس قدر ازراں ہو جائے کہ دودھ کی قیمت سے ان کا چارہ نہ ہو۔ اسی لئے حکومت یکا رنگتوں کو بھی مرداتی رہتی ہے۔ غرض کہ اسلام کے قانون فطرت کے موافق ہیں، اسی طرح دلائل و دلائل، کہ دلائل سے چہرے کا فز زیادہ اور صورت بازرب ہوتی ہے۔ اور قوت مردی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ نیز مونچھ

کئے بالوں میں زہر پڑا مادہ ہے۔ اگر اس سے پانی لگ کر پیٹ میں جاوے۔ تو مضر ہو۔ ختنہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ بغیر ختنہ اجتماع میل سے عضو میں خارش رہتی ہے۔ اس کے کھلانے سے خلق کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نیز اس سے عورت کی جس قدر سیری ہوتی ہے۔ وہ غیر ختنہ سے نہیں ہوتی اس لئے غیر اقوام کی عورتیں اگر مسلمان کے نکاح میں آجائیں تو پھر ان ہی کی ہو جاتی ہیں اسی لئے اہل کتاب کی عورت سے نکاح درست ہے اور کسی خداوند وقت کو بڑھا نا عیب نہیں۔ ہاں غیر جگہ صفت کرنا عیب ہے۔ سرمہ لگا کر نگاہ تیز کرنا عیب نہیں۔ ہاں غیر عورت کو تاکنا برا۔ نیز حضرت اسمعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا گیا۔ اور اس کی یاد میں ایک عضو کی زائد کھال کٹوائی گئی۔ اور قربانی جاری کی گئی۔

غرض کہ اسلام کے ہر مسئلہ میں ہزار باخوبیاں ہیں جنہیں غیر اقوام بھی ماننے پر مجبور ہیں، آج تک کفر اعتراف کرتے تھے۔ کہ قرآن میں جگہ جگہ جہاد کا حکم ہے حالانکہ جہاد بہت بڑی چیز ہے۔ مگر نہ سمجھے کہ کوئی قوم بغیر سپاہیانہ زندگی ایک دم بھی عورت سے نہیں رہ سکتی۔ ایک کنوئیں سے ایک زمین کو پانی دیا جاتا ہے۔ مگر گندم کے ساتھ گھاس اس قدر پیدا ہوتا ہے کہ اگر کاٹی نہ جاوے تو گیہوں ترقی نہ کر سکیں، ایک شخص کھاتا ہے، خوراک سے جسم میں صفرا، بلغم وغیرہ بڑھتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا علاج کیا جاوے، اگر ہاتھ سڑ رہا ہے۔ تو ضروری ہے۔ کہ کاٹ دیا جاوے تاکہ سراثت نہ کر جاوے۔ اور سارا ہاتھ خراب نہ ہو۔

ان مثالوں سے واضح ہوا، کہ اسی رزق کو کھا کر بعض ایسے لوگ پھیل جاتے ہیں، جن کا وجود حق کی اشاعت کے لئے مضر ہے۔ زمین کو ان سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اب تو کفار بھی معترف ہوئے۔ کہ عدم تشدد سے ترقی نہیں ہو سکتی اسی طرح اسلامی سزائیں سخت ہیں، جیل یا جرمانہ سے سزا نہیں۔ کہ جیل کی صورت میں بد معاشرہ غریب اس لئے جرم کریں گے کہ وہاں روٹی تو پیٹ بھر کر ملے گی۔ نیز قیدیوں کی خوراک و پوشاک کے لئے حکومت جرمانہ بھی کرے گی۔ جس سے حکومت کو جرموں کی خواہش

ہوگی۔ کیونکہ یہ ذریعہ آمدنی ہوا۔ تو جیل زیادتی جرم کا ذریعہ ہوئی نہ کہ انسداد جرم کا۔ اسی لئے ان ممالک میں چوریاں اور جرم زیادہ ہیں۔ اسی لئے اس کو ہندوستان یعنی چوروں کا ملک کہتے ہیں۔ دیکھو اسلامی قوانین سے جرم بہت ہی کم ہوں گے۔ نیز اسلام نے بہت سے جرموں کی جڑ یعنی شراب کو حرام کیا اور زنا، زین کو بہت سی قیدوں میں کیا، کہ سود حرام اور پردہ فرض، کہ یہ جرم کی جڑ ہیں، زنا کی ٹھہرجم کی موت، اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی۔ تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بیجے بانسلی ان امور میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ کہ بے شک سچا دین اسلام ہے۔

وعظ نمبر ۲۴

نسخ کا بیان

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اس آیت میں چند امور قابل غور ہیں۔

اول یہ کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ دوم یہ کہ نسخ کے معنی کیا ہیں، اور نسخ کتنی طرح کا ہے۔ سوم یہ کہ نسخ کس کا کس سے ہوتا ہے۔ چہارم یہ کہ اس پر اعتراضات کیا ہیں، ان کا جواب کیا۔ پنجم یہ کہ نسخ میں حکمت کیا ہے۔

۱) جب قرآن کریم نے اپنی کتاب ابی ہونے پر دلائل قویہ ان کنتم فی دنیب سے بیان کر دیئے اور کفار میں تاب مقابلہ نہ ہوئی، تو انہوں نے بیہودہ اعتراض کر کے عوام کو بہکانا شروع کیا۔ مثلاً یہ کہ

اگر قرآن الہی ہے۔ تو اس میں پھر اور کوئی عیسیٰ حقیر چیز۔ وہ کا ذکر کیوں کیا گیا۔ اس کا جواب اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَعِیْ اَنْ یَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا یَہْدِیْہِمْ اَوْ یَضِلَّہُمْ۔ ان ہی کے در اعتراضات میں سے ایک اعتراض نسخ پر تھا کہ خدا کی کتاب میں نسخ نہیں ہونا چاہیئے۔

مشرکین نے اعتراض کیا۔ یہ ہونے ان کی تائید کی۔ کہ کلام الہی میں نسخ کیسا محمد رسول اللہ نے کبھی زانیہ عورتوں کو فقط ایذا رسانی کا حکم دیا فَاَوْزِعُہَا اور کبھی گھروں میں قید کرنے کا حتیٰ یَتَوَفَّیہُنَّ الْمَوْتَ اور کبھی کوڑے مارنے کا فَاَجْلِدْہَا وَاَکُلْ وَاَحِدٌ مِّنْہَا مِائَتَۃً جَلْدَۃً۔ اگر کلام خدا تھا۔ تو اول سے، تا وہ حکم کیوں نہ آگیا جو آخر میں بھیجا گیا بے خبر آدمی اپنے احکام بدلتے ہیں، نہ کہ جانتے والے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

(۱۲) نسخ کے لغوی معنی ہیں زائل یا نقل کرنا (روح البیان) شرعی معنی ہیں حکم کی انتہا مدت بیان کرنا۔ نسخ کی تین صورتیں ہیں۔ نسخ تلاوت، نسخ فی الحکم نسخ تلاوت و حکم ہر دو۔ پہلے کی مثال جیسے کہ الشَّیْخُ وَالشَّیْخَةُ اِذَا زَنِیَا فَارْجُوْہَا اس آیت کا حکم یعنی رجم زانی، تو باقی مگر تلاوت منسوخ دوسرے کی مثال وَصِیَّةٌ لَّا زَوَاجٌ ہُوَ مَا اِلَی الْحَوْلِ کہ اس کی تلاوت باقی مگر حکم یعنی وفات کی عدت ایک سال منسوخ۔ تیسرے کی مثال حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک آیت مَقٰی عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَّعْلُوْمَاتٍ یعنی دس گھونٹ دودھ سے عورت رضاعی ماں بنے (روح البیان) مگر اب نہ یہ حکم رہا نہ تلاوت۔ کہ ایک گھونٹ سے بھی رضاعت ثابت ہے ان ہی قسموں کی طرف اشارہ ہے۔ مَا تَنَسَخْ مِنْ اٰیَةٍ اَوْ نَسِیْہَا مِنْ۔

پھر نسخ کی تین قسمیں ہیں (۱) نسخ الی الاسبیل (۲) نسخ الی الاشق لیکن ثواب زیادہ (۳) نسخ الی المساوی پہلے کی مثال پہلے ایک سال عدت وفات مطلق پھر چار ماہ دس دن ہوئی۔ دوسرے کی مثال جیسے ترک جہاد، جہاد کے حکم سے منسوخ ہوا۔ جہاد اگرچہ جاری پڑتا ہے مگر ناسخ ہے تیسرے کی مثال جیسے بیت المقدس

سے پھر کعبہ کی طرف نہیں نہ کرنا اسی طرف اشارہ ہے نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلَهَا میں کہ خیر شامل ہے۔ اَسْبَلٌ اور شاق نافع کو ہے۔

(۳) سولے احکام اور کسی شے کا نسخ نہیں ہو سکتا۔ نہ خبروں کا نہ صفات الہیہ کا۔ اسی طرح نسخ کی چار صورتیں ہیں۔ نسخ قرآن قرآن سے۔ نسخ قرآن حدیث سے جیسے تعظیمی سجدہ قرآن سے ثابت مگر حدیث سے منسوخ۔ نسخ حدیث حدیث سے جیسے مجرم کے اعضاء کا ثنا حضور سے ثابت ہے۔ مگر بعد میں حدیث سے منسوخ۔ اسی طرح نسخ حدیث قرآن سے۔ جیسے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الْاَضْيَاءِ الرَّفَثُ۔ رمضان کی شب میں جماع حدیث سے تھا۔ قرآن نے حلال کیا۔ بلا یہ کہنا کہ قرآن کریم کا نسخ حدیث سے کیسا۔ کیا حکم خدا کو فرمان مصطفیٰ رو کرے گا۔ حدیث میں ہے کَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ حدیث قرآن سے منسوخ نہیں ہو سکتی بھلا رب تعالیٰ حضور کے کلام کو رو کرے گا۔

یہ دونوں اعتراض لغوی ہیں۔ کیونکہ نسخ کے معنی رد نہیں بلکہ بیان اہتہائے مدت ہیں۔ اور حدیث میں کلامی سے مراد وہ کلام ہے۔ جو حضور علیہ السلام اپنی طرف سے فرما دیں۔ ورنہ حدیث بھی کلام الہی ہے۔ قرآن میں عبارت بھی خدا کی طرف سے ہے اور حدیث میں مضمون خدا کا۔ عبارت مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ ہی فرق ہے۔ قرآن اور حدیث قدسی وغیرہ میں۔ اس لئے نماز میں حدیث کی تلاوت جائز نہیں۔ ہاں حدیث غیر متواتر سے نسخ ناجائز ہے۔ کہ اس کے حدیث ہونے میں شک ہے۔ یقینی چیز مشکوک سے منسوخ نہیں ہوتی لہذا قرآن کا حدیث سے اور حدیث کا قرآن سے نسخ جائز ہے۔ ہاں تخصیص جو ایک قسم کا نسخ ہے یہ غیر متواتر یعنی حدیث مشہور سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے چار عورتوں سے ایک دم نکاح حلال۔ مگر سیدنا علی حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ تمام لوگوں کے بعد وفات میراث تقسیم ہو، مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

اس سے مستثنیٰ گواہ دو چار ہیں، مگر ابو خزیمہ انصاری اکیلے کی گواہی دو کی طرح تھی۔ یہ خصوصیت ہے۔
 (۴) مسئلہ نسخ پر نادان لوگ چند شبہ کرتے ہیں۔ اول یہ کہ کلام الہی میں تبدیلی اور تغیر نہیں ہو سکتا۔
 قرآن فرماتا ہے۔ مَا يَبْدِلُ الْقَوْلَ لَدَتِي وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اور نسخ بھی تبدیل ہے۔
 اسی لئے اصولیین اس کو بیان تبدیل کہتے ہیں نیز فرماتا ہے۔ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اور نسخ بھی اختلاف ہے۔ لہذا نسخ باطل ہے۔ منسوخ ہونا اس کی علامت ہے، کہ یہ رب تعالیٰ کا کلام نہیں۔

اس کا جواب واضح ہے۔ کہ نسخ حکم کی مدت بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس کے بعد زمانہ آئندہ میں دوسرا حکم جاری ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو بیان تو کہتے ہیں مگر بیان تبدیل۔ اور آیت میں وعدہ خلافی کی نفی ہے۔ یعنی ناممکن ہے کہ صالحین سے وعدہ اچھا کیا جاوے، مگر دیا نہ جاوے۔ اسی لئے فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ نیز نسخ اختلاف نہیں۔ بلکہ پہلے حکم کا بیان ہے۔ اس کو اختلاف میں داخل سمجھنا غلطی ہے۔ کہ اختلاف سے مراد خبروں کا واقعات کے خلاف ہونا یا کلام الہی کی فصاحت و عمدگی میں یکساں نہ ہونا ہے۔ جیسے لوگوں کا کلام بعض اعلیٰ درجہ کا بعض پھیکا ہوتا ہے۔ مگر یہ کلام از اول تا آخر تمام یکساں فصیح خلاصہ یہ کہ قرآن وعدہ خلافی اور غلط خبروں سے پاک ہے۔ نیز قرآن یکساں فصیح و طیب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے۔ کہ نسخ متکلم کی جہالت یا غمزہ پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اس کی خبر جوتی کہ یہ حکم ہمیشہ کام نہ دے گا تو اول سے ہی وہ حکم نافذ کرتا جو آخر میں دیا۔ یا اول حکم کو اپنی قدرت سے ہمیشہ جاری رکھتا۔ یہ کیا کہ کبھی کوئی۔ کبھی کوئی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ کا اختلاف مختلف احکام چاہتا ہے۔ کامل حکیم وہ ہے جو ضرورت زمانہ کے لحاظ سے احکام بھیجے۔ ایک طبیب اپنے مریض کو زمانہ علاج میں طرح طرح کی دوائیں تبدیل کر کے دیتا ہے جو اس مریض کی حالت بدلی۔ طبیب کی تجویز بھی بدلی مگر علاج کی تبدیلی حکیم کے علم کی دلیل ہے۔ یہ کہ جہالت

کی پھر جب مریض کو آرام ہو گیا۔ تو ایک سٹینٹ دو اتھوڑی کی۔ کہ ہمیشہ اس کو کھایا کرنا۔ اب کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ اسی طرح گذشتہ دین اور خود قرآن کے پہلے احکام بدلتے رہے۔ بعد میں قیامت تک کے لئے سٹینٹ نسخہ یعنی قرآن دیا گیا۔

خدا تعالیٰ کو علم تھا کہ بچہ جوان و ادھیڑ ہو کر آخر بڑھا ہوگا۔ اور آخر غذائیں اس کی یہ ہوں گی۔ لیکن پیدا کیا گیا چھوٹا بچہ۔ اور غذائیں بھی بہت نرم۔ کیونکہ وہ تو قادر تھا۔ کہ اسے بڑھا ہی پیدا فرما دے مگر ماں کی خرابی لگ جاتی۔ جیسے دنیا میں ہر چیز تغیر قبول کرتے کرتے آخر اپنے کمال پر پہنچ کر پھر نہیں بدلتی۔ دیکھو جسم انسانی اور درخت وغیرہ کو۔ اسی طرح ادیان الہیہ میں جب تغیر ہوتے ہوتے کمال آگیا۔ نسخ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ اور یہی وجہ ختم نبوت کی بھی ہے۔ کہ دنیا میں عارضی طور پر حسب موقعہ پیغمبر آتے رہے آخر میں پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے جو اصل مقصود ہیں۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ۔ یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کتب الہیہ کی تصدیق فرماتے ہیں۔ تصدیق کرنے میں اور نسخ میں تضاد ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہو کر جزیر نسخ فرمادیں گے۔ سو قتل فرمادیں گے۔ اسلام جب قابل نسخ نہ تھا تو یہ نسخ کیوں ہوگا۔ نیز عہد فاروقی میں مصرف زکوٰۃ سے مَوَلَّوْا الْقُلُوْبَ کو کیوں منسوخ کیا گیا۔ یہ بھی الیوم اکملت لکم دینکم کے خلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تصدیق اور نسخ میں ضد نہیں۔ تصدیق اس کی ہوئی کہ یہ واقعی کتب الہیہ ہیں اور اپنے وقت میں قابل عمل تھیں۔ مگر اب آفتاب کی موجودگی میں ان شمعوں اور گیسوں کی ضرورت نہیں۔ جب طبیب نسخہ تبدیل کرتا ہے۔ تو اپنے پہلے نسخے کو مغلط نہیں کہتا، تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے۔ کہ اب اس کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ مصداق کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں۔ کہ ان کتابوں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد کی خبر دی گئی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَّاتِیْ مِنْ بَعْدِیْ (اسمہ) اَحْمَد اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی تشریف آوری نہ ہوتی تو غیر غلط ہو جاتی۔ لہذا حضور کی تشریف آوری ان کتابوں کی تصدیق ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیرہ کو منسوخ نہ فرمائیں گے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسکی مدت بیان فرمادی۔ کہ حکم جزیرہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک رہے گا۔ حکم تو سرکار کا ہے اس کے جاری فرمانے والے حضرت مسیح ہیں جیسے گذشتہ شریعتوں کے بعض وہ احکام جو قرآن و حدیث میں قصۃ ذکر ہو کر ہم پر ضروری ہے۔ جیسے وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْآیۃ ہمارا ان احکام پر عمل صرف اس لئے ہے کہ ہمارے آتانے ان کا ذکر فرمایا نہ اس لئے کہ زبور وغیرہ کے احکام ہم پر لازم ہیں۔ اسی طرح نزول حضرت مسیح پر حضور علیہ السلام نے جزیرہ کا حکم ختم کیا۔

عہد فاروقی میں مولفۃ القلوب کو علت اٹھنے کی وجہ سے علیحدہ سمجھا گیا اس کو نسخ نہیں کہتے مسلمانوں کی کمزوری کی علت تھی۔ ایک کپڑا ناپا کس ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ اس سے نماز نہیں ہو سکتی، پھر پاک کر دیا گیا۔ حکم بدل گیا۔ یعنی اس سے نماز جائز ہو گئی۔ یہ تو نسخ نہیں۔ بلکہ علت اٹھ جانے سے حکم اٹھ گیا۔ روزہ قیاس اور اجماع سے کتاب یا سنت کا نسخ جائز نہیں۔ جیسا کہ تفسیرات اعمدیہ میں مذکور ہے۔

(۵) نسخ میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ کچھ تو اوپر معلوم ہو چکیں اور کچھ حسب ذیل ہیں۔

منسوخ حکم ضرورت مخلوط کے لئے عارضی طور پر جاری کیا گیا۔ بعد کو ختم کر دیا گیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن کا نکاح بجائی سے جائز تھا۔ جبکہ ساتھ پیدا نہ ہوں، کیونکہ بچہ اسکے اور کوئی صورت نہ تھی۔ عورتیں کہاں سے آئیں۔ یہ حکم شریعت حضرت نوح علیہ السلام سے منسوخ ہوا۔ کبھی اس لئے کہ پہلا حکم لوگوں کی طبیعت میں بیٹھ چکا ہے۔ ایک دم ترک کرنا مشکل ہوگا۔ اس میں بہت تغیر کر کے پھر بالکل بند کیا گیا۔ جیسے ممانعت شراب کہ پہلے اس سے نفرت دلائی گئی۔ پھر نشہ میں نہانے سے منع کیا گیا۔ پھر بالکل حرام کر دی گئی۔ اول سے ہی بالکل منع کرنا سخت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک دم شراب پھوڑنا ان کو دشوار اسی طرح روزہ اگر ایک دم فرض ہو جاتا شکل ہوتا۔ لہذا اول صرف

یک روزہ عاشورہ کافر ض ہوا۔ پھر ہر ماہ میں تین۔ پھر ماہ رمضان۔ مگر فدیہ کا اختیار نہ۔ پھر حکم فدیہ ختم۔ مگر سحری کھانا جائز نہ رہا۔ پھر سحری حلال، مگر رمضان کی رات میں بھی بیوی سے صحبت حرام۔ پھر اس صورت پر آیا۔ جس پر اب ہے اگر روزے کے سارے احکام ایک دم آجاتے۔ تو لوگوں کو شکل پر جاتی کبھی محبوب کی اظہار عظمت کے لئے نسخ ہوتا ہے۔ جیسا کہ معراج میں پچاس کی بجائے پانچ نمازیں رہیں۔ اگر اول سے ہی پانچ ہو تیں تو مناس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احساس معلوم ہوتا۔ اور نہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت۔ اب معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ عظمت ہے کہ عرض کرنے پر عبادات الہیہ میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قبلہ کا بدنا کہ اگر پہلے سے ہی قبلہ کعبہ ہوتا۔ تو وہ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام معلوم نہ ہوتی۔ جواب معلوم ہوئی۔ کہ کعبہ رضائے محبوب کے لئے قبلہ بنا قیلۃ تَرْضٰہَا۔ نسخ کے لئے نہ تو منسوخ پر عمل ضروری ہے۔ نہ امت کا علم لازم، صرف سرکار کا علم کافی ہے۔ اسی لئے پچاس نمازوں پر نہ تو کسی نے عمل کیا۔ اور نہ امت نے جانا، منسوخ ہو کر پانچ رہ گئیں۔ اور پانچ ہی عمل میں آئیں۔

کبھی ناسخ کی عظمت دکھانے کے لئے نسخ واقع ہوتا ہے۔ مثلاً اگر اول سے ہی دنیا میں اسلام آجاتا۔ تو اس کے اصول کی کاملیت اور برتری ظاہر نہ ہوتی۔ اب جبکہ دنیا نے دوسرے اصول دیکھ کر اسلامی قوانین دیکھے، تو اَلْاَشْیَاءُ تُعْرِفُ بِاَضْدَادِہَا ان کی قدر معلوم ہوئی۔ اس لئے رب تعالیٰ نے دنیا میں اضداد پیدا فرمائے۔ کہ دن کی رات سے۔ اور تندرستی کی بیماری سے، سیری کی بھوک سے قدر معلوم ہو سکے۔ کبھی نسخ کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ کہ ہر شے اپنی اصل پر پہنچ کر ختم اور منسوخ ہو جاتی ہے۔ اور اصل سے علیحدگی کی حالت میں مضطرب و بے قرار رہتی ہے انسان اپنے وطن سے علیحدہ ہو کر مضطرب۔ مگر وطن پہنچ کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تمام دریا سمندر کی طرف اس زور سے بھاگتے ہیں۔ کہ راہ میں جو چیز بھی انہیں اس سفر سے روکے اس کو اکیر ڈالتا ہے۔ شور مچاتا ہوا بھاگتا جاتا ہے، مگر جہاں سمندر کے قریب پہنچا وہ

شور اور روانی ختم اور سمندر میں پہنچ کر اپنے کو گم کر ڈالا۔ اور بزبان حال کہا کہ تو اہر نہیں میں اور نہیں آخر یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ دریا سمندر سے بنا۔ یہاں ہی سے بخارا ذکر بادل بنا۔ اور وہ پہاڑوں پر برف اور بارش کی شکل میں ٹپکا۔ اور اس سے دریا بنا۔ دریا اپنے اصل کی طرف بھاگا۔ اور اس کو پا کر اپنے کو گم کر دیا۔

اسی طرح حدیث میں ہے۔ اَللّٰهُ مُعْطٍ وَاَنَا قَاسِمٌ۔ نیز ارشاد ہے کُلُّ الْخَلْقِ مِنِّي ذُرِّيُّ نبوت کا سمندر ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبوتیں اسی طرف بھاگی آرہی تھیں۔ کہ اگر فرعون طاقت اور غمزدی طاقت نبوت ابراہیمی و موسوی سے ٹکرائیں۔ پاش پاش ہو گئیں۔ مگر نبوت مصطفیٰ پر پہنچ کر سب کی سب گم ہو گئیں۔

فوٹ سنوری۔ نسخ بندوں کے اعتبار سے تبدیل ہے اور علم الہی کے لحاظ سے بیان مدت، اسی لئے اس کو کہتے ہیں بیان تبدیل یعنی بیان بھی ہے اور تبدیل بھی لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَاتِي میں یہ مراد ہے کہ ہمارے نزدیک تبدیل نہ ہوگی۔ کیونکہ خدا کے نزدیک بیان ہے نہ کہ تبدیل۔

خیال رہے کہ دنیا کی ہر چیز میں نسخ اور تبدیلی ہے دن رات سے منسوخ ہے اور رات دن سے منسوخ، اسی طرح بچپن جوانی سے۔ جوانی بڑھاپے سے زندگی موت سے، تندہستی بیماری سے۔ خوشی سے غم، اسی سے منسوخ ہوتی رہتی ہے۔ صوفیاء کے یہاں راہ طریقت کے مسافروں کو نسخ سے سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ سالک کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی اس کے لئے ذکر جہر مناسب، کبھی ذکر خفی بہتر کبھی چلہ کشی، اور گوشہ نشینی میں مشغول۔ کبھی تبلیغ دین۔ اور اظہار کلمات میں شاغل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پچھ ماہ فارغ ہوا میں چلہ کشی فرمائی۔ یہ بھی ایک حالت تھی۔ اور کبھی کوہ صفا پر نبوت کا اعلان فرمایا۔ یہ بھی ایک حال تھا۔ کبھی بیویوں سے احتلاط اور کبھی حضرت جبریل کو حاضری کی ہمت نہ ہوئے۔ اگر عرویش برجائے باندھے + دوست از ہر دو عالم برفشا ندھے

وعظ نمبر ۲۷

حیات مسیح کا بیان

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنِّي فَتَوَقَّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمَطْعَمُكَ مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَاجْعَلْ الَّذِينَ أَتَّبَعُكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں۔

ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کونسا واقعہ یہاں مذکور ہے؟ دوم یہ کہ بعض انبیائے کرام کے
تاریخی واقعات قرآن کریم نے کیوں بیان کیے۔ یا تو تمام کے واقعات بیان ہوتے، یا کسی کے نہ ہوتے۔
تیسرے یہ کہ یہاں کس کس فرقہ کے کیا کیا اعتراض ہیں۔ ان کے کیا جواب ہیں۔

اس سے قبل حضرت کلمۃ اللہ مسیح علیہ السلام کی والدہ طاہرہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پیدائش
کا ذکر تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کے سازش قتل اور غدائے پاک کا ان کو معذور
رکھنے کا تذکرہ ہے یہاں چار باتیں ہوتیں۔ وفات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھانا۔ کافروں سے
معذور رکھنا، اور آپ کے متبعین کو کفار پر غلبہ دینا۔

جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر یقین کر لیا، کہ یہ ہی وہ پیغمبر ہیں۔ جن کی
تورات میں بشارت دی گئی ہے۔ تو اپنے دین موسوی کے نسخ اور اپنی حکومت کے زوال کے خوف سے
آپ کے درپے آزار ہو گئے اور آپ کو اور آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کو برسر بازار گالیاں دینے اور
عیب لگانے کا طریقہ اختیار کیا۔ حضرت نے بہت صبر فرمایا۔ مگر اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ الْحَكَمِ
بددعا فرمائی۔ تو تمام گستاخ سورا اور بند بن گئے۔ بعد ازاں کچھ یہود نے اس وقت کے بادشاہ کو خبر دے

کر کہا۔ کہ اگر کسی وقت انہوں نے تیرے لئے بد دعا کر دی تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس لئے بہتر ہے کہ ان کو شہید کر دیا جاوے چنانچہ ایک منافق نے عیلہ سے قتل کرنے کا وعدہ کیا۔

اس کا نام ططیاؤس تھا۔ اس نے ایک بار موقعہ پا کر حضرت کے دولت خانہ قیام میں جا کر قتل کا ارادہ کیا، مگر دیکھا کہ یہ آپ براستہ چھت آسمان پر تشریف لے گئے۔ اور یہ دیکھتا رہ گیا۔ واپس آیا تو خود اپنی شکل حضرت مسیح کے مشابہ تھی اس کو سولی دی گئی (دیکھو روح البیان) حضور کی یہ صفت خاص ہے کہ آپ کی ہم شکل کوئی نہیں بن سکتا۔ ورنہ لوگ حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ہم شکل بن گئے۔ البتہ شیطان اپنی آواز حضور کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ سورہ والنجم شیطان نے حضور کی طرح پرمھوی۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اَلَا اِذَا تَمَنَّی الْشَّیْطَانُ فِیْ اُمْتِیَّتِهِ دَعَامَ تَفَاسِیر۔

(۲) جن انبیائے کرام کے ولادت وغیرہ میں کچھ عجیب امور تھے، ان کے قصے قرآن نے بیان فرمادیے جیسے حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نیز ان واقعات کو مخالفین نے تو بری طرح اور معتدین نے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کیا۔ اور جس سے غلط نتیجے لئے گئے۔ جیسے یہود نے معاذ اللہ حضرت بتول مریم کو تہمت زنا لگائی، اور نصاریں نے ان کو خدا کی بیوی قرار دیا، تو ضروری تھا، کہ ان کے اصل واقعات بغیر افراط و تفریط بیان کئے جاویں۔ تاکہ غلط فہمی دور ہو غلط فہمی دور کرنا۔ اور لوگوں کو سیدہ راہ پر لگانا اسلام کا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش پاک اور رضاعت بلکہ خود حضرت آمنہ خاتون کے نکاح میں بہت عجائب و غرائب ہیں۔ اگر حضرت مسیح نے بچپن میں کلام فرمایا، تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے فرمایا رَبِّ هَبْ لِیْ اُمْتِیْ دروزہ کے وقت حضرت مریم کی امداد حضرت جبریل نے کی تو اس وقت آمنہ خاتون کی خدمت کے لئے خود حضرت مریم اور حضرت آسیہ اور حوران بہشتی حاضر ہوئیں کعبہ نے خانہ آمنہ کو سجدہ کیا حضور کی برکت سے حضرت عیسیٰ کی پھر نے عیسیٰ کو

جواب دیا۔ کہ مجھ پر ختم المرسلین ہیں۔ یہ ان کی طاقت ہے۔ کہ میری رفتار تیز ہے (مدارج، مواہب)
 مگر ان واقعات کو قرآن نے بیان نہ فرمایا۔ اس لئے کہ علم الہی میں آپ کا تھا کہ قرآن کی طرح عجیب
 کے واقعات تمام بلا کم و کاست دنیا میں محفوظ رہیں گے ان میں تحریقات یہودانہ نہ ہوگی۔ نیز ان واقعات
 سے کوئی قوم ایسے غلط نتائج نہ نکالے گی۔ جیسے گذشتہ انبیاء کے واقعات سے عیسائیوں نے الوہیت مسیح
 کا نتیجہ نکالا۔ اور یہود نے انکار نبوت کا۔ نیز قرآن نے پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کے احوال بیان فرمائے
 قرآن کے بعد کوئی کتاب نہ آوے گی۔ اس لئے ان کے واقعات کون کتاب بتائے۔ خدا کا فضل ہوا
 کہ ہم آخر امت ہیں۔ ورنہ ہماری برائیاں پچھلی امتوں کی طرح دنیا میں مشہور ہو جاتیں۔ ہمارا آخری امت
 ہوتا ہماری پردہ پوشی کا باعث ہوا۔

(۱۳) اس آیت کریمہ سے وہ گروہ اعتراض کرتے ہیں۔ مرزائی اور عیسائی۔ مرزائی کہتے ہیں اس سے
 معلوم ہوا کہ حضرت مسیح وفات پا گئے۔ کیونکہ ترتیب قرآنی میں وفات کا ذکر پہلے ہے اور اٹھانے کا بعد
 میں متوفیک ورافعت الی تو معنی ہوئے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے اور پھر روحانی طور پر اٹھائیں گے
 عیسائی کہتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا کہ حضرت مسیح کے متبعین قیامت تک کافروں پر غالب
 رہیں گے۔ دیکھو ہم ہی حاکم ہیں اور مسلمان محکوم، جرمنی، فرانس، اٹلی، برطانیہ۔ وغیرہ یہ تمام حکومتیں عیسائی
 ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کافر ہیں اور عیسائی عیسے علیہ السلام کے پیچھے متبع۔ قرآن کا وعدہ ہم پر
 صادق آ رہا ہے۔ اول کا جواب چند طرح ہے۔ ایک یہ کہ اگر ان لیا جاوے، کہ متوفیک کے معنی
 موت دینا ہے۔ تو بھی وہ ترتیب نہیں چاہتا۔ صرف جمہیت کا متقاضی ہے دیکھو قرآن میں ہے۔
 و اسجدی وارکعی مع الراکعین حالانکہ رکوع سجدے سے پہلے ہے، نیز فرمایا خلق الموت
 والحیوة حالانکہ موت حیات کے بعد ہے کہ سلب حیات ہے۔ نیز فرمایا خلقکم والذین من
 قبلکم۔ نیز فرمایا ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت الایہ ان تمام میں

ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ دیکھو پچھلے پیغمبر پہلے وحی آئی۔ مگر آیت میں ان کا ذکر بعد میں ہے۔ نیز اگر
معنی آیت کے وہ ہوں جو مرزائی نے کہے کہ آپ کو وفات دے کر آپ کی روح کو اٹھائیں۔ تو اس میں
حضرت مسیح کی کیا ضرورت ہے، تمام کی روحیں بعد موت آسمان کی طرف جاتی ہیں، حالانکہ یہ مقام
مسیح ہے۔ اور حضرت مسیح کو اطمینان دلانا ہے، کہ یہود اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام رہیں گے۔ پھر
آیت میں چار جگہ کاف خطاب ہے۔ اور رَافِعُکَ اور مُطَهِّرُکَ اور اَتَّبِعُکَ تین جگہ کاف سے
ذات مسیح مراد لینا اور بیچ میں ایک جگہ روح مراد لینا خلاف فصاحت ہے، نیز مسیح نام ہے جسم مسیح
کا۔ اور وہ ہی مخاطب ہیں یا تو عیسے میں جس سے خطاب ہے۔ اسی ذات کو اٹھایا گیا۔

اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ میں اشارہ اس جانب ہے کہ اے عیسے ہم تم کو وفات دیں گے، بلا واسطہ قتل
وسولی، اسی لئے وفات دینے کو اپنی طرف نسبت کیا، ورنہ سب کو خدا ہی موت دیتا ہے۔ نیز اشارہ اس
جانب ہے کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے آپ قتل نہیں کئے جاسکتے۔ ہم آپ کو یقینہ عمر پوری کر اگر وفات
دیں گے ابھی اٹھائے لیتے ہیں۔

یہ تمام گفتگو اس صورت میں تھی، جب ہم مان لیں کہ توفیٰ سے مراد موت دینا ہے لیکن حقیقت
یہ ہے کہ توفیٰ کے معنی ہیں۔ اَخَذَ الشَّیْءَ دَافِیًا یعنی کسی چیز کو پورا لینا اسی لئے کہتے ہیں وفات
عہد۔ موت کو وفات۔ اسی لئے کہتے ہیں۔ کہ اس سے زندگی کے یام پر سے ہو جاتے ہیں۔ اگر
توفیٰ سے موت مراد ہو۔ تو قرینہ کی ضرورت ہوگی۔ کیونکہ یہ معنی مجازی ہیں، قرآن کریم میں توفیٰ نیند
کے معنی اور پروردگار کے معنی میں استعمال کیا گیا یَتَوَفَّیْکُم بِاللَّیْلِ، فَيُؤَقِّدُہُمْ اَجُورَہُمْ وغیرہ۔ اب
معنی یہ ہوئے۔ کہ اے عیسے اٹھ کر پورا پورا لے گا۔ اور اپنی طرف اٹھائے گا۔ رَافِعُکَ سے بتایا گیا۔ کہ
دوسروں کی طرح یہ نہ ہوگا۔ کہ جسم قوز میں پر چھوڑ دیا جاوے۔ اور فقط روح اٹھالی جاوے۔ بلکہ متوفیک
پورا پورا لیں گے تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ ۶۸۹ میں ہے وَذِکْرُ هَذَا الْكَلَامِ لِیَدُلَّ عَلٰی اَنَّهُ عَلَیْہِ السَّلَامُ

رَفَعَ اِنِّ السَّمَاوِ بِتَحَامِهِ بِرُوحِهِ وَجَعَدَ - نیز تو فی ایک جنس ہے۔ جس کی تین قسمیں ہیں۔ روح قبض کر کے واپس کر دینا۔ دوسرے روح قبض کر کے روک لینا۔ تیسرے جسم کو آسمان پر اٹھالینا، اول کو غنیدہ، دوسرے کو موت، تیسرے کو رفع جسمانی کہتے ہیں۔ تیسرے معنی کو مقرر کرنے کے لئے واقف زیادہ کیا گیا (تفسیر کبیر) دوسری تفسیر بہتر اور انسب ہے۔ کہ بیت سی آیات اور صد ہا احادیث اس کی تائید کرتی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے۔ **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ**، موتہ کی ضمیر بجانب مسیح لڑتی ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ سارے اہل کتاب حضرت مسیح کی موت سے پہلے ان پر ایمان لادیں گے۔ اور یہ قرب قیامت ہوگا۔ اور اگر موتہ کی ضمیر جانب اہل کتاب لڑے۔ تو ایمان وقت نزع مقبر نہیں اس کا ذکر بیکار ہے، دیکھو آیت **لَيْسَتِ التَّوْبَةُ إِلَّا نِيْزُ فَرَايَا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهْدِ وَكَهْلًا حَتَّىٰ** گہوارے میں کلام کرنا علیہ السلام کا ایک معجزہ ہوا۔ اسی طرح بڑھاپے میں کلام کرنا بھی بطور معجزہ چاہیے۔ وہ یہ ہی ہے کہ آسمان سے آکر کریں۔ ورنہ صد ہا انسان بڑھاپے میں کلام کرتے ہیں، یہاں مقام مدح میں کیوں ذکر ہوا۔ غرض کہ مرزائی تفسیر محض بے دیتی و رد الحاد ہے۔ حیات حضرت مسیح کی تفصیلی بحث دیکھو برق آسمانی بر خزمین قادیانی، وغیرہ اور ہماری تفسیر نعیمی جلد سوم میں۔

نیز یہاں رفع سے مراد مراتب کو بلند کرنا مراد لینا یہودیہ نہ تحریف ہے کیونکہ جب رفع کا مفعول زمینی جسم ہوں گے، تو اجسام کو ہی اٹھانا مراد ہوگا **رَفَعَ اَبُوْیْہِ عَلٰی الْعَرْشِ** اور **وَرَفَعْنَا قَوْمَ النُّطُوْرَ** قرآن کریم میں ہے **وَمَا قَتَلُوْاۤ اَیُّقِنَّا بَلْ دَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْہِ** اگر یہاں رفع سے مراد روح یا مراتب کا بلند کرنا ہو۔ تو قتل کے منافی نہ ہوگا۔ حالانکہ بل چاہتا ہے کہ مابعد بل کا مضمون ماقبل کے خلاف ہو۔ **قُتِلَ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ**۔ تو بلندی درجہ کا سبب ہے، منافی نہیں، کیونکہ شہادت سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ** اور **اَنْ تَرْفَعَ فِیْہَا اِسْمُہٗ** میں مفعول زمینی جسم نہیں اور **یُوقَعُ اِبْرَآہِیْمُ النُّوَاْعِدَ مِنَ الْبَیْتِ** میں ذکر تعمیر ہے، جو تعمیر کا ادنچا کرنا چاہتا ہے، حدیث میں ہے۔

ثُمَّ رَفَعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ یہاں بھی رفیع جسمانی ہی ہے نہ کہ روحانی یا بلندی مرتبہ نیز
بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ قصر قلب ہے۔ اور اس میں یہ شرط ہے۔ کہ ایک وصف کو ملزوم نہ ہو۔ یہاں
قِيلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور رفعت مراتب لازم و ملزوم غرضکہ اس آیت میں رفیع سے مراد عیسے علیہ
السلام کو آسمان پر اٹھانا ہے۔

عیسائیوں کے سوال کا جواب یہ ہے، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے تابعدار حقیقی مسلمان ہیں
اور فوقیت سے مراد دینی فوقیت ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شمار کی ابتداء ایک سے اور
اور انتہا سو پر ہے لہذا سو خاتم الانبیاء ہے جس کے پاس سو روپے ہو گئے اس کے پاس پچاس بھی
ہو گئے۔ ساتھ بھی اور دس ہیں بھی۔ مگر جس کے پاس دس ہیں وہ بیس تیس وغیرہ سے محروم ہے۔ ہمارے
پیغمبر خاتم الانبیاء کا دامن تمام انبیاء کا دامن ہے ان کی اطاعت سارے پیغمبروں کی اطاعت ہے۔
لہذا مسلمان ہی صحیح معنی میں عیسائی موسوی ہیں غرضکہ از آدم تا حضرت عیسے علیہ السلام سب کا مطیع
ہے۔ مگر جس کے پاس خاتم الانبیاء کی غلامی کا تمغہ نہیں، اس سے یہ نعمت دور ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔
فِي هَذَا لَهُمْ آقْتَدَا۟هُ یعنی اے محبوب ان تمام انبیاء کی ہدایت کے آپ جامع ہو جائیے، یہ مطلب
نہیں کہ آپ انبیاء کی پیروی کریں ورنہ اِقْتَدَا۟هُم ہوتا۔ بلکہ مراد یہ ہے، کہ جو کمالات انبیاء کو
فرادی فرادی دیئے گئے وہ تمام ملا کر آپ کو عطا فرمانے گئے۔ اسی لئے ضمیر واحد آئی۔

نیز فرمایا گیا اِنَّ اَوَّلٰى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَّ هٰذَا النَّبِيُّ غَرْفَكَ حضرت عیسے
علیہ السلام کے سچے مطیع صرف مسلمان ہیں۔ فوق سے مراد دینی فوقیت ہے نہ کہ دنیاوی سلطنت ورنہ
اس سے پہلے صد ہا سال مسلمان کی بادشاہت رہی اور اب بھی خدا کے فضل سے اسلامی سلطنتیں بہت
ہیں تو کیا پہلے مسلمان حق پر تھے اور اب عیسائی ہیں یا ہندوستان کے عیسائی حق پر ہیں اور افغانستان و قسطنطنیہ
کے اہل اسلام حق پر۔

نیز ہندوستان کے وہ چوہرے چلر جو عیسائی ہو گئے۔ ان کو فقیہت کیوں نہ ملی، ان کی یہ حالت ہے کہ ہاتھ میں جھاڑو اور سر پر پائٹھانہ کا ٹوکرا اور کپڑے دھوتا پھٹے، اور امریکہ وغیرہ ممالک کی خیرات پر ان کا گزارہ۔ یونین عیسائیوں کے ساتھ گرجا میں نہ بیٹھ سکیں، مرجائیں تو ان کے قبرستان میں دفن نہ ہو سکیں۔ ان کے جوتا پران کو جگہ ملے۔ آخر یہ چوہرے چار بادشاہ کیوں نہ بنے۔

معلوم ہوا کہ فقیہت سے دینی فقیہت مراد ہے اور وہ ہمیشہ مسلمان کو ہی حاصل رہی۔ اور انشا اللہ تعالیٰ رہے گی۔ وہ اس طرح کہ قبلہ اسلام کعبہ ہے اور یہود و نصاریٰ کا قبلہ بیت المقدس۔ اب بھی جس قدر دھوم دھام اور رونق کعبہ میں ہے وہاں نہیں کعبہ کا ہر وقت طواف۔ وہاں ہر سال لاکھوں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ ہر ملک میں جہاز کپنیاں حج کے لئے بنائی گئیں۔ بیت المقدس میں ہزار ہا انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں۔ مگر مدینہ پاک میں ایک سید الانبیاء، جلوہ گرصلی اللہ علیہ وسلم۔

مگر ہجوم عاشقان جو مدینہ میں ہوتا ہے وہ کہیں نہیں۔ حج کے موسم میں چاروں راستے زائرین سے بھرے رہتے ہیں۔ اور تمام منزلیں آباد۔ تمام غریب مساکین و شاد و نیز اسلامی کتاب قرآن کریم ہے اور یہود و نصاریٰ کی کتاب تورات و انجیل، مگر جو اشاعت قرآن کریم کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ یہ جو پیسہ عیسائی کی انجیلیں فروخت ہو رہی ہیں۔ وہ جھوٹے پتے ترجمہ ہیں۔ جو عبرانی انجیل آسمان سے اتری۔ وہ گم جو چکی قرآن اصلی رنگ میں ہے۔ وہ ہی زبان وہ ہی قرأت جو کہ جبریل امین لائے۔

قرآن ایسی محفوظ اشاعت ہے کہ اس کا رسم الخط بھی بالکل محفوظ ہے طریقہ قرأت ایسی محفوظ کہ صدیوں اس کے مدارس اب بھی چل رہے ہیں۔ نیز قرآن کریم کے بے شمار حافظ، تورات و انجیل اور وید وغیرہ کا ایک بھی حافظ نہیں۔ قرآن کی بے شمار تفاسیر۔ مگر ان کتب کی کوئی تفسیر نہیں۔ قرآن نے دنیا میں آکر ایک صدی کے اندر ساری دنیا میں اپنا سکھ جایا۔ کہ ہر جگہ پہنچ گیا۔ مگر ان کی کتب کی ایسی سست رفتار کہ اب تک بھی دنیا کا گشت نہ لگا سکیں۔ بقول ہنود وید کو دنیا میں آئے وہ کروڑ سال ہوئے۔ مگر ایسی سست رفتار

کہ اتنی مدت میں ہندوستان کا پورا چکر نہ لگا سکا۔

سور بہت سی قومیں کھاتی ہیں، مگر گائے بکری وغیرہ مسلمان کھاتے ہیں۔ جو برکت ان میں ہے۔ وہ خنزیر میں نہیں۔ جس قدر مارکیٹ گائے کے گوشت کے ہیں ان سے چہارم بھی خنزیر کے نہیں، اسلام نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے بھی عروج مل گیا۔

عیسائی بھی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کہ حضرت مسیح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے افضل ہیں کہ مسیح آسمان پر ہیں، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرش پر حضرت مسیح زندہ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وفات پا چکے ہیں۔ یہ ہی سوال قادیانی مرزا بھی کرتا ہے۔ مگر یہ سوال محض جہالت ہے آسمان پر رہنا اور عمر دراز ہونا دلیل افضلیت نہیں۔ ورنہ ستارے اور درخت، برگزد اور سانپ، انسان سے افضل ہوں گے۔ کہ ستارے آسمان پر ہیں اور برگزد اور گدھ اور سانپ کی عمریں بہت زیادہ ہیں۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، نہ یہ آسمان پر رہتا ہے اور نہ اس کی عمر ہزاروں ہزار سال کی۔ موتی پانی کے نیچے رہتا ہے۔ اور حباب اوپر۔ مگر موتی افضل ہے۔

کے گفت کہ عیسٰی ز مصطفیٰ اعلیٰ است ۛ کہ ادبریز زمین آں بہ اوج سما است

بگفتش کہ نہ این حجت قوی باشد ۛ حباب بر سر آب و گمرہ دیا است

نیز ایک افسر کو سلطان نے حکومت کے انتظام کے لئے بھیجا۔ مگر رعایا نہ دبی۔ بلکہ افسر کو قتل کرنے کی تدبیر کرنے لگی۔ سلطان نے افسر کو اپنے پاس بلایا۔ کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ پھر دوسرا افسر بھیجا گیا۔ جس نے تمام باغی اور سرکشوں کو تابع کر لیا، اس کو حکم دیا۔ کہ تم دہاں رہو۔ اور حکومت کئے جاؤ ظاہر ہے کہ دوسرا افسر پہلے افسر سے افضل ہوگا، کہ اس سے نظام خراب ہوا۔

حضرت مسیح کا آسمان پر جا کر عہد مصطفیٰ کی امن میں فرش پر تشریف لانا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عرشی جہان بن کر جانا۔ اور دہاں دھوم دھام ہونا پھر سرکشوں کی سرکوبی کے لئے دنیا میں واپس

آقا اور فرش پر جلوہ گر رہنا۔ ان میں بڑا فرق ہے۔

طور اور معراج کے قہقہے سے ہوتا ہے عیاں : اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا پھر تشریف لانا اس میثاق پر عمل ہے کہ وَ اِذْ
اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیِّیْنَ اَلَا یَرٰ رَبُّ تَعَالٰی نَے سارے پیغمبروں سے عبدلیا تھا۔ کہ اگر نبی
آخر الزمان کا زمانہ پاؤ۔ تو ان کی اطاعت کرنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصل اور دوسرے سارے پیغمبروں
کے دلیل ہو کر دین محمدی کی پیروی کرنے آئیں گے۔

وعظ نمبر ۲۸

حضرت کی افضلیت

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیِّیْنَ لِمَا اٰتٰیْکُمْ مِنْ کِتٰبٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ
کُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِہٖ وَ لِتُصِرُّوْاہُ قَالَ اَوْ قَرُّرْتُمْ وَ
اَخَذْتُمْ عَلٰیٰ ذٰلِکُمْ اٰصِرٰی قَالُوْا قَرُّرْنَا قَالَ فَاَشْہَدُوْا اَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰہِدِیْنَ
اس آیت کریمہ میں اس عبد پیہان کا دم ہے۔ عرب انہا میں نے انبیاء کرام سے لیا اس جگہ
دو تین امور قابل ذکر ہیں۔ آیت کا اصل مطلب اور واقعہ کیا ہے۔ اس میں نکات کیا ہیں۔ ان میں اعتراض
کیا ہیں۔ اور ان کا جواب کیا۔

۱۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو آپ کو کولہو کے پہاڑ پر لے آئے
پرا تارا گیا۔ اور حضرت حوا کو مقام جودہ میں غائب اس کو جودہ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہاں داوی صاحبہ کا نزول

ہو اتین سو سال تک عفو خدا کے لئے گریہ زاری فرماتے رہے۔ اس زمانہ کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام یاد آیا۔ جو پیدا ہونے کے وقت ساق عرش پر لکھا تھا۔ اس کے وسیلہ سے دعا کی۔ قبول ہوئی۔ یہ مراد ہے آیت فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ سے

اگر نام محمد رانہ آوردے شفیع آدم + نہ آدم یلغے توبہ نہ نوح از غرق نجینا

بعد قبول توبہ مقام عرفات میں حضرت آدم دوحا سے ملاقات ہوئی، اسی لئے اس کو عرفات کہتے ہیں کہ یہاں حضرت آدم دوحا کی معرفت و پہچان ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ ہندوستان اصل میں اسلام استان ہے، کہ اسلام کے پہلے نبی یہاں آئے۔ اور حضرت شیث علیہ السلام کا مزار شریف بھی ابودھیا ضلع فیض آباد میں ہے۔ نیز علماء و مشائخ اور علم میں یہ ملک کسی سے پیچھے نہ رہا۔ مصنفین، نقباء، محدثین سرزمین ہند میں بے شمار پیدا ہوئے۔ لیکن اس کو ہندوستان اس لئے کہا گیا کہ ہندو کے معنی ہیں۔ چور ڈاکو۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں

اگر ان ترک شیرازی بدست آوردل مارا

بخال ہندوش غشتم مہر قند و بخارا را !

ستان معنی جگہ۔ معنی ہوئے ڈاکوؤں کی جگہ۔ اسلامی سلاطین غزنی سے آئے ان کے ملک میں اسلامی مذاہب کی وجہ سے چوری وغیرہ کا نام نہ تھا۔ یہاں اگر چوری دیکھی۔ کہا کہ ڈاکوؤں کا ملک ہے۔ پھر نعمان پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح نکال کر ان سے تین جہان لئے۔ ایک یہ کہ الست برکیم، یہ عہد تمام سے لیا گیا۔ دوسرا علماء سے کہ تم اس کا نام الہیہ نہ چھپانا۔ من و عن تبلیغ کر دینا۔ تیسرا انبیائے کرام سے۔ اس آیت میں اس تیسرے عہد کا ذکر ہے کہ اسے گروہ انبیاء اگر دنیا میں تم اس پیغمبر آخر الزمان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا۔ اس میثاق کا یہ اجمالی بیان ہے۔

۱۴) اس آیت میں چند نکات ہیں۔ ایک یہ کہ میثاق فرمایا کہ عہد یاد دہی یہاں چھ چیزیں قابل فرق ہیں۔

اقرار دعویٰ۔ وعدہ۔ عہد۔ میثاق، اصر۔ گذشتہ بات کہ اپنے ذمہ میں اتنا اقرار ہے۔ جیسے اقرار قرض۔ گذشتہ بات دوسرے کے ذمہ ڈالنا دعویٰ کہلاتا ہے۔ جیسے دعوئے قرض۔ آئندہ کے متعلق کسی کے لئے کوئی شے اپنے ذمہ میں ماننا وعدہ ہے مگر اس میں شدت نہیں زبانی وعدہ ہے یا دریا تو پورا کر دیا۔ ورنہ خیر۔ اگر عقد میں حفاظت کا خیال رکھ لیا۔ کہ لکھو ایسا یا کسی اور طرح تو وہ عہد ہے۔ عہد کے معنی میں حفاظت۔ چونکہ اس وعدہ کی حفاظت کر لی گئی۔ اس کا نام عہد رکھا گیا۔ اگر اور بھی زیادہ مضبوط کر لی گئی۔ کہ گواہ بھی بنائے، عہد نامہ کی رجسٹری بھی کر دی۔ تو ہوا۔ میثاق و ثوق کے معنی میں مضبوطی۔ اگر اس عہد پر کچھ بوجھ بھی ڈالا گیا۔ کہ اگر اس وعدے کی مخالفت کی۔ تو یہ سزا ہوگی۔ تو ہوا اصر۔ اصر کے معنی ہیں بوجھ اس عہد میں چونکہ بہت پختگی کی گئی تھی کہ غیوں کی گواہی اور اس پر شاہی گواہی خود رب تعالیٰ کی ہوئی۔ اس لئے فرمایا گیا میثاق یعنی ہم نے پیغمبروں سے وعدہ نہیں۔ صرف عہد نہیں۔ بلکہ میثاق لیا۔

النَّبِيِّينَ میں دو قول ہیں ایک یہ کہ یہ عہد صرف انبیاء سے تھا دوسرا یہ کہ انبیاء سے بھی تھا اور ان کی امتوں سے بھی۔ جو لوگ اس عہد میں امتوں کو بھی شامل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کی طرف سے ناسنہ لگی فرما کر جواب دیا، جیسے نماز میں صرف امام قرأت کرتا ہے مگر مقتدیوں کی طرف سے ناسنہ ہو کر، اور اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ چونکہ امتوں کو بواسطہ انبیاء کتاب میں عطا ہوئی، اس لئے ان سے یہ خطاب کیا گیا۔

اُمّی دلیل یہ ہے، کہ خدا تعالیٰ کے ظلم میں تھا کہ ان انبیاء میں سے کوئی نبی حضور کا زمانہ نہ پہنچا۔ پھر ان سے عہد لینا بیکار تھا۔ ہاں اُمّی امتیں نبی آخر الزمان کا زمانہ پائیگی اس لئے ان سے عہد لینا مفید ہے۔ نیز اے ارشاد فَتَنَّا قَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور انبیاء سے کہ تم سے بد عہدی ناممکن رہے کہ وہ معصوم ہیں۔ بد عہدیوں کیونکر فرمایا جاسکتا کہ جو کوئی بد عہدی کرے گا۔ وہ مجرم ہوگا۔ جن کا خیال ہے کہ صرف نبیوں سے عہد لینا

وہ فرماتے ہیں کہ التَّائِبِينَ میں امتوں کو شامل بلا دلیل ہے۔ یہ عبد ظہار عظمیٰ مصطفیٰ کیلئے تھا۔ خواہ انبیاء میں کرام زمانہ پائیں یا نہ پائیں۔ مگر اس عبد لینے سے عظمت کا اظہار تو ہو گیا کہ اللہ اکبر یہ ایسے جلیل القدر نبی میں کہ رب تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اہل ان کی رسالت کا عہد دیا۔ نیز نماز معراج میں ان کی اطاعت اور حضور کی پیشوائی کا اظہار فرمایا۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے کے بعد اطاعت مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے نیز یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ جو امکان مقدسین کو نہیں چاہتا۔ اگرچہ انبیاء بدعہدی ناممکن ہے، لیکن یہ فرمانے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے لٹن اشترکت لیجبطق عملک۔ تمام روجوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا۔ حالانکہ بعض روجیں وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں آکر ہی داپس جائیں گی۔ بعض بچپن میں مرجائیں گے۔ بعض دنیا میں دیوانے ہو کر رہیں جو نہ خدا کو پہچانیں نہ نبی کو۔ نہ احکام کی تکلف۔ بچپن کا پہچانا شرعاً معتبر نہیں۔ ورنہ کفار کی اولاد تمام کی تمام مرتد ہو کر سے کہ مسلمان پیدا ہوئے۔ بعد میں کافر ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ پچھ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ نیز قرآن میں ہے فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ غرض کہ اس عہد میں عظمت حضور کا اظہار ہے۔

اس جگہ نبیین فرمایا۔ رسل یا مرسلین نہ فرمایا۔ کیونکہ نبی رسول و مرسل سے عام ہے، عام میں خاص داخل ہے عکس نہیں۔ چونکہ حکم نبوت میں تمام درجوں کے افراد کو شامل کرنا منظور تھا، لہذا عام لفظ فرمایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نبی کو نبوت مل چکے اور کتاب و علم عطا ہو جانے کے بعد بھی حضور کا ظہور ہو جاتا، تو فوراً ان کی کتاب اور نبوت منقذ بخ ہو جاتی جیسے آفتاب کے ظہور پر بھی جو کھارہ بڑیاں چھپ جاتا ہے۔ بیچ آسمان میں ہو یا مشرق و مغرب میں اسی طرح جو نبی جس حال میں ہو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری پر تمام انبیاء کی شریعتیں کیوں منسوخ ہوتی ہیں، چند وجوہ سے۔ اولاً اس لئے کہ حضور علیہ السلام اصل میں۔ اللہ سب ثابت۔ اصل کے آتے ہی نیابت ختم۔ دوم اس لئے کہ تمام حضور کی چمک سے چمکے تھے۔ اور ہر چیز اپنے مرکز پر پہنچ کر قرار پا جاتی ہے جیسے دریا

سمندر پر پہنچ کر ۛ یک چراغے ست کر لے جھنے ساختہ اند۔

اگر عین جماعت کی حالت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لے آویں تو اسی وقت سے حضور امام ہیں، پہلے امام میں امامت منسوخ حیا کہ حضرت صدیق کے فعل سے ثابت ہوا۔ کہ آپ امام تھے۔ حضور تشریف لائے تو فوراً آپ مقتدی ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور نبی الانبیا ہیں۔

قال و آخر دہم اس کلام پر انبیاء کو جواب دینے کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ بلکہ فوراً فرمایا گیا کہ کیا آپ لوگوں نے اس کا اقرار کر لیا۔ اس میں چند وجوہ سے تاکید ہے، اولاً تو اس طرح کہ امر اور ہدیٰ میں فرق ہوتا ہے کہ امر کو مامور نے سن لیا کافی ہے۔ مگر ہدیٰ میں مامور کا منہ سے ہونا ضروری ہے، منہ سے بولایا گیا۔ تاکہ علوم ہو کہ یہ محض امر نہیں، بلکہ اقرار ہے۔ دوم اس جگہ یہ سوال رب کے علم کے لئے نہیں وہ تو عظیم ہے۔ بلکہ اظہار اطاعت انبیاء ہے۔

شاعر رستا۔ ہے پوچھتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے۔ استاذ شاگرد سے سبق پوچھتا ہے طالب علم کی محنت سے نہ لینے کے لئے کہیں کسی کے سامنے استاذ امتحان لیتا ہے اس کی قابلیت لوگوں پر ظاہر کرنے کو سوام اس جگہ صرف بلی نہ کہا گیا۔ بلکہ ان کے منہ سے کہلایا۔ اقرار و فائز یادتی اہتمام کیلئے حیا کہ ایجاب و قبول نکاح میں قبلت کہلاتے ہیں۔ صرف ہاں پر کفایت نہیں کرتے۔ پھر بعض انبیاء کو بعض پر گواہ بنایا۔ اور اپنی شاہی گواہی بھی مقرر فرمائی۔ اسی نے محکم فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اصل گواہ تم ہو۔ ہم تو تمہاری گواہی پر گواہ ہیں۔ جیسے سلطان گواہ بھی ہوا اور حاکم بھی۔

(۳) اس آیت میں چند سوالات ہیں، ایک یہ کہ جب یہ عہد یاد ہی نہ رہا تو بیکار ہوا۔ جواب یہ ہے کہ بیکار جب ہوتا کہ نہ کسی کو یاد رہتا۔ نہ یاد دلایا جاتا۔ مگر جب انبیاء نے یاد دلایا۔ مضد ہوا۔ تمام محکموں میں عہد یاد دلانے کے لئے قاعدے رکھے جاتے ہیں، تحریر، رجسٹری، گواہ وغیرہ۔ لڑکیاں عہد بیکار ہیں۔

انسان ہمیشہ پرانی بات بھول جاتا ہے، شکم مادر میں رہنا بچپن میں ماں کا پالنا کچھ بھی یاد نہ تھا۔
 ماں نے یاد دلا کر حق خدمت ثابت کیا۔ ایسے ہی پیغمبروں اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں نے سب کو یہ عہد یاد
 دلایا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ عہد یاد ہوتا ہے اسی عہد پر قائم ہوتا ہے اسی لئے خاموش
 ہوتا ہے اور عالم ارواح سے آنے پر گریہ زاری کرتا ہے۔ یا کہ میں شیطان سے۔ مولانا فرماتے ہیں
 بشنوا ز نے چوں حکایت می کند : و از جدائی با شکایت سے کند!

دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت سے حضور کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی اس لئے النَّبِیِّینَ
 میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ عیساکہ دوسری آیت میں ہے وَاِذَا اخَذْنَا مِنَ
 النَّبِیِّیْنَ مِیثَاقًا وَمِنْکَ وَمِنْ نُّوحٍ اٰلَیْہِ رَاٰہِبٍ اَمْلُومٌ ہذا کہ دیگر انبیاء سے عہد لیا گیا۔ کہ
 اگر تم کسی نبی کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا۔ اور حضور علیہ السلام سے بھی عہد لیا گیا کہ اگر آپ کسی
 نبی کا زمانہ پائیں، ان پر ایمان لائیں۔ لہذا اس آیت سے افضلیت حضور ثابت نہیں ہوتی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے دو لفظ بتا رہے ہیں، کہ یہ عہد حضور سے نہیں تھا، بلکہ حضور
 کے لئے تھا۔ اول تو مَصْدِقًا لِّمَا مَعَكُمْ دوسرا لَتَوْمِیْنُ بِہِ، کیونکہ ماعوم کے لئے ہے اور حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا ساری کتابوں کی تصدیق کرنے کوئی نبی نہ آیا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام آخری
 نبی ہیں۔ جمیع انبیاء اپنے ہم زمانہ اور اگلے انبیاء کے مصدق تھے اور پھلوں کے مبشر۔ حضور کسی نبی
 کے مبشر نہیں۔ کہ بشارت تو آئندہ نبی کی ہوتی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب سے آخری نبی
 ہیں ثابت ہوا کہ اس عہد میں حضور علیہ السلام داخل نہیں۔ نیز ہم زمانہ نبی اپنے ہم زمانہ دوسرے نبی
 کے وزیر تھے۔ جیسے حضرت یحییٰ و حضرت ہارون، حضرت موسیٰ و علیہ السلام کے وزیر تھے، اور
 وزیر سے سلطان اعلیٰ ہے۔ مگر یہاں تو حضور پر ایمان لانا ضروری ہے یہ بات صرف حضور ہی میں ہے
 کہ سب کے مصدق ہیں، اور سب کے امام مقرر ہوتے ہیں لَوْ کَانَ مُوسٰی حَیًّا مَّا دَسِیْعَہُ اِذَا اٰتٰہُی۔

نیز معترض کے قول پر دور لازم آتا ہے کہ دو ہم زمانہ نبی ایک دوسرے سے افضل ہوں۔ کہ ان میں سے ہر ایک کو حکم ہوگا۔ کہ دوسرے نبی پر ایمان لاؤ اور اس کے مومن بنو۔
تیسرا اعتراض یہ ہے کہ خدا کے علم میں تھا۔ کہ ان تمام گروہ انبیاء میں سے کوئی حضور کا زمانہ نہ پادے گا۔ پھر عہد لیتے سے کیا فائدہ۔

اس کے دو جواب تو وہ ہیں جو اوپر مذکور ہوئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ احکام شریعہ میں یہ قاعدہ ہے، کہ اگر ترقی ملے اور شرائط و جواب پائے جاویں تو عمل ضروری ہے۔ ورنہ ان کا اعتقاد لازم۔ زکوٰۃ و حج وغیرہ کے شرائط پورے ہوں۔ تو ان پر عمل کر دو۔ ورنہ صرف اعتقاد فریضہ کا کافی ہے۔ معراج میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں۔ ۴۵ نمازیں عمل سے پہلے ہی منسوخ ہو گئیں۔ اہبات المونین کا مسلمانوں پر حرام ہونا صرف عقیدہ تارہ گیا۔ ورنہ اس پر عمل اب ناممکن ہے، کیونکہ ہم ان کے صدیقوں بعد پیدا ہوئے۔

اسی طرح آیات منسوخہ پر عقیدے رکھنے اور تلاوت کے لئے باتی رکھی گئیں ورنہ حکم منسوخ۔ اسی طرح جن انبیاء کو حضور علیہ السلام کا زمانہ نہ ملا۔ وہ اس عقیدے پر قائم کر دیئے گئے۔ کہ اگر ہم ان کا زمانہ پاتے ایمان لاتے اور تمامی اہم کے لئے حضور علیہ السلام کی عظمت اور نبی الانبیاء ہونے کا عقیدہ ضروری ہو گیا۔ اسی لئے تمام کتب میں اس واقعہ کا ذکر ہوا غرض کہ قانوناً یہ حلف و قیاداری ہو۔ سبحان اللہ اس حلف کا مضمون کیسا پیارا ہے۔ وہ نظارہ قابل دید ہوگا انبیاء کا مجمع ہے۔ سامنے ممبر پر ایک سیاہ گیسو والا محبوب جلوہ گر ہے رب تعالیٰ اس مقدس گروہ سے عہد و پیمان لے رہا ہے اے جماعت پیغمبر ہم نے تمہیں نبوت کی امانت کے لئے منتخب کیا ہے۔ تمہارے سر پر رسالت کا تاج رکھیں گے۔ اپنے بندوں سے تمہارا کلمہ پڑھوایش گے۔ مگر ہم سے ایک عہد کر لو وہ یہ کہ دیکھو تمہارے سامنے کالی کالی زلفوں والا ہمارا پیارا جلوہ گر ہے۔ اسے پہچان لو۔ جب دنیا میں

تہارا ڈنک بج رہا ہو۔ منبروں پر تمہارے خطبے پڑھے جا رہے ہوں۔ تمہارے ماننے پر لوگوں کی نجات کا مدار ہوگا۔ عین اسی عروج کی حالت میں اگر یہ محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو جاوے تو تم اس پیارے پر ایمان لاتا۔ ان کی خدمت کرنا۔ جواب کا موقع نہ دیا، فرمایا کہو، اقرار کرتے ہیں اس بوجھ کو اٹھا لو گے۔ سب نے یک زبان ہو کر عرض کیا۔ موسے! اقرار کرتے ہیں، فرمایا اچھا۔ آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ حضرت آدمؑ، نوحؑ و ابراہیمؑ و موسے علیہم السلام پر اور یہ حضرات ان پر اور تمہاری گواہی پر ہماری شاہی گواہی ہے۔ سبحان اللہ۔

وعظ نمبر ۲۹

فضائلِ کعبہ کا بیان

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا بَرَّاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۝
اس آیت کریمہ میں تین امور قابلِ غور ہیں۔ اس کا تعلق گذشتہ آیات سے کیا ہے؟ اس کا نزول کس موقع پر ہوا؟ اس سے مسلمانوں کو کیا سبق ملا؟
لا گذشتہ آیت میں ذکر ہوا تھا لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جس سے معلوم ہوا کہ
مناستہ الیٰہی اور قرب الہی پیاری چیزوں کے خرچ سے ہی ہوتی ہے۔ جان، مال، اولاد، ہر چیز
خرچ کر دے

ہرچہ داری صرف کن در راہ او + لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا !

ادرج میں محبوب مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اور جان بھی، کہ ترک آرام، ترک وطن ترک اولاد سب ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے حکم حج، حکم صدقہ کے بعد فرمایا گیا نیز اس سے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اب کعبہ کا یعنی بانی کے بعد بناء کا ذکر۔ غرض کہ آیت پوری طرح ماقبل سے تعلق رکھتی ہے۔

(۲) تنویل قبلہ کے وقت یہود و نصاریٰ نے شور مچایا۔ کہ افضل قبلہ یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر اوسنے قبلہ کعبہ کو اختیار کیا۔ اس لئے کہ دنیا کا پہلا گھر بیت المقدس ہے انبیائے کرام کا ہجرت گاہ۔ رسولوں کا آرام گاہ ہے یہ ہی معشر کے قیام کی جگہ ہے، کعبہ معظمہ میں یہ صفات نہیں۔ پھر افضل کو کیوں چھوڑا۔ افضل قبلہ کی طرف نماز بھی افضل ہوتی ہے۔

یہاں ان تمام دلائل کا جواب نہایت متانت سے دیا گیا اِنَّ اَدْلَ بَیِّنٍ میں پہلے اعتراض کا جواب ہے اور فِیْہِ اَیُّتٌ بَیِّنٰتٌ میں باقی کا، یعنی پہلا گھر دنیا میں بنا وہ کعبہ ہی ہے۔ کعبہ کی اولیت چند طرح ہے، اولاً تو اسی جگہ سے زمین بنی۔ پانی پر یہاں ہی جھاگ پیدا ہوئی، پھر آسمان بنا۔ پھر اس جھاگ کو پھیلایا۔ یہ جھاگ ہی اصل زمین ہے اسی لئے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو امی یعنی مکی کہتے ہیں، کہ ماں کی طرح یہ شہر دنیا کی اصل ہے اور باقی دنیا اولاد کی طرح فرع۔

دوم، اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے دو ہزار سال پیشتر زمین کے فرشتے یعنی ملائکہ مدبرات امر جو زمین کے انتظام کے لئے یہاں مقیم تھے۔ زیارت ادرج کے لئے اس جگہ انہوں نے حکم الہی عمارت بنائی مقابل بیت المعمور کے (روح البیان یہ ہی مقام) پھر حضرت آدم علیہ السلام طواف اور عبادت کے لئے جنت سے ایک مقام آیا۔ جو طوفان فوجی میں اٹھایا گیا۔ سوائے سنگ اسود کے (بخاری) پھر ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی یہاں عمارت بنائی اور یہ کعبہ انہیں کا کہلایا۔ نیز یہ جگہ بالکل وسط میں ہے۔ اسی لئے کعبہ کو نوافل زمین بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نیز تفسیر حقانی نے بقاعدہ علم ہند سے ثابت کیا کہ کعبہ معظمہ دنیا کے بالکل بیچ میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ بیت المقدس

کی تعمیر کعبہ سے چالیس سال بعد میں ہوئی، پھر زمانہ سلیمانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں جنات نے تعمیر کیا۔ قرآن کریم میں ہے۔ یَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ تَحَارِيْبٍ (روح البیان) بیت المقدس کو بنانے والے جنات، بنوانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ مگر کعبہ معظمہ کی تعمیر کا آمر اللہ اس کے انجیئر حضرت جبریل، روح اللہ اور تعمیر فرمانے والے خلیل اللہ، ان کے مددگار فرج اللہ۔ اس کو آباد فرمانے والے حبیب اللہ محمد رسول اللہ علیہم السلام، لہذا سمجھنا چاہیے۔ کہ یہ تعمیر کیسی ہوگی یہود کے پہلے اعتراض کا جواب تو رِاثَ اَدَلِّ بَيْتٍ مِیْن دِیَا گِیَا بَاتِی کَا فِیْہِ اَیْثًا مِیْن۔ عیشک بیت المقدس آرام گاہ انبیاء ہے۔ مگر مکہ مکرمہ ولادت گاہ سیدالانبیاء اور پایہ تخت وہ ہی ہے۔ جہاں بادشاہ رہے اگرچہ دیگر دُزرا، دُحاکام اور جگہاں اجتماع ہوئے شک ملک شام محشر کی جگہ ہے۔ مگر دنیا کی ابتداء یعنی ردوں سے میثاق لینا، حضرت آدم و حوا کی ملاقات یہاں کعبہ عرفات میں ہوئی تو عالم انسانی کے ابتدائی واقعات حجاز میں ہوئے اور انتہائی بیت المقدس میں ہوئے اور مبداء عظم ہونا چاہیے۔ سلطنت طنے کی خوشی منائی گئی ہے نہ کہ ختم ہونے کی۔

بکہ کے معنی ہیں هجوم یا گردن کھلنا اول معنی سے مکہ مکرمہ کو اس لئے کہہ کہتے ہیں کہ یہاں حاجیوں کا هجوم ہوتا ہے ثانی اس لئے کہ جو اس پر حملہ کرے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اصحاب فیل مگر حجاج اور یزید اس لئے ہلاک نہ ہوئے کہ انہوں نے کعبہ پر حملہ نہ کیا تھا۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر و اہل مکہ پر خانہ کعبہ دنیاوی لحاظ سے اس طرح مبارک ہے کہ باوجود کھیتی نہ ہونے کے وہاں ہر چیز ملتی ہے اور سب پھل پہنچتے ہیں۔ دینی لحاظ سے اس طرح کہ وہاں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ ہے۔ غرضیکہ دنیاوی و دینی برکتوں کا مرکز ہے۔

اس کعبہ معظمہ میں اتنی خصوصیات اور آیات ہیں۔ یہاں مقام ابراہیم ہے۔ جس نے حضرت خلیل کے قدم اپنے میں محفوظ کئے۔ اس کا حرم ہے یہاں تا قیامت رُج ہوتا رہے گا۔ یہاں امن ہے

یا تو دجال سے یا دوائی امراض سے یا جذام سے یا عذاب الہی سے یا قاتل کو قصاص سے یا شکاری جانوروں کو شکار سے اور خود درختوں کو کاٹنے سے۔ یہاں تک کہ اس مقام حرم میں ہرن اور گرگ ایک جگہ آرام کرتے ہیں۔ جانور باہر سے بھاگتا آتا ہے مگر یہاں اگر بے خوف ہو جاتا ہے۔

نیز پرندے صف باندھ کر اوپر خانہ کعبہ کے نہیں گزرتے۔ بلکہ دائیں بائیں بھٹ جاتے ہیں جو پرندہ بیمار ہو۔ وہ اس پر اگر بیٹھتا اور شفا حاصل کرتا ہے۔ حضرت ذبیح اللہ کی سخاوت کا زمزم یہاں سے دنیا بھر میں پہنچتا ہے۔ جس میں امراض سے شفا ہے۔ مختلف اوقات میں اس کی مختلف لذتیں ہیں اور برتن میں بندرہ کر پڑتا ہے ان میں سے ایک بات بھی بیت المقدس میں نہیں نیز یہاں سنگ اسود ہے۔ جو جنتی پتھر ہے۔

(۳) اس سے چند امور معلوم ہوئے ایک یہ کہ کعبہ معظمہ لوگوں کا مقام حج ہے مگر قبر انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کا مقام حج۔ یہاں ایک سال میں ایک بار فرشی حج کرتے ہیں۔ مدینہ پاک میں ہر تاریخ کو دوبار عرشی حج کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے مسجد شام ستر ہزار فرشتے درود سلام کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ جو ایک بار آگئے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آسکتے۔ میزاب رحمت بالکل روضہ کے مقابل ہے۔ وہ بھی حاجیوں کو مدینہ کا راستہ دکھا رہا ہے جیسے گلی کی دوکان کو سڑک پر لکڑی کا ہاتھ دیکھا تا ہے گویا کعبہ حاجیوں کو اشارہ کر رہا ہے۔ کہ گھر تو دیکھ لیا۔ دیکھو وہاں مدینہ میں سور رہا ہے۔ غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو

نیز دنیاوی معاملات میں کسی کی رعایت کرنا ضعف ایمانی ہے اگر کوئی اپنی ذات یا اپنے گھر یا اپنی کسی چیز کو ہماری ذات یا گھر وغیرہ سے اچھا کہے۔ ہم اس سے نہ لڑیں گے۔ لیکن اگر اپنے دین سے یا اپنے نبی کو ہمارے نبی سے افضل کہے۔ تو اس پر خاموش ہونا جرم ہے۔ کہ نبی اسرائیل نے بیت المقدس کو کعبہ سے افضل کہا جواب دیا گیا کہ ہرگز نہیں کعبہ افضل ہے۔

قادیانی جو زمین قادیان کو حرم سے بڑھ کر جانتے ہیں کہتے ہیں۔

زمین قادیان اب محترم ہے ۔ یہاں کی ہر گلی رشک حرم ہے

بے ایمان ہیں کہ جب بیت المقدس جہاں ہزار ہا انبیاء آرام فرما رہے ہیں وہ زمین مکہ سے نہ بڑھی
تو زمین قادیان جہاں دجال قادیان پیدا ہوا کس طرح حرم کے مقابل ہو سکتی ہے۔ نیز قادیانیوں نے
قادیان میں بہشتی مقبرہ بنایا جس میں قبروں پر روپیہ وصول کرتے ہیں اور مثل خود جنت فردخت کرنے
میں بے دین ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں جیسے تمام اسلامی چیزوں کا ماننا ضروری ہے۔
اسی طرح ان میں فرق مراتب بھی ماننا لازم ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
اگر فرق مراتب نہ کئی۔ زندیقی جو شخص تمام انبیاء کو درجہ میں برابر مانے وہ اور جو کسی نبی کو حضور علیہ
السلام سے بڑھ کر مانے دونوں بے دین ہیں۔ اسی طرح مراتب صحابہ میں اگر کوئی کسی صحابی یا اہل
بیت کو حضرت صدیق سے افضل یا برابر مانے گمراہ ہے بلکہ ترتیب یہ ہے۔ اَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ
الرُّسُلِ بِالْاَنْبِيَاءِ بِالتَّحْقِيقِ اَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ ثُمَّ دُرَّةٌ عِيسَى
بیت المقدس کو کعبہ سے افضل ماننے والا بے دین ہے ایسے ہی صحابی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے بڑھ کر ماننے والا گمراہ ہے۔

پھر جیسے بیت المقدس اور خانہ کعبہ میں ترتیب ہے۔ اسی طرح خود مسجد حرام شریف کے مقامات
میں بھی ترتیب ہے۔ کہ مطاف شریف خود زمانہ نبوی میں مسجد تھا۔ وہ باقی حصہ سے جو بعد میں مسجد میں
ٹھایا گیا۔ افضل ہے۔ عظیم شریف سب سے افضل ہے کہ جو کعبہ ہے۔ مسجد نبوی میں منبر اور روضہ پاک
کا درمیان حصہ باقی سے افضل کہ جنت کی کیاری ہے۔ اور وہ حدود مسجد جو زمانہ نبوی میں تھے۔ اس سے
افضل ہیں۔ جو بعد طائی گئی۔ پھر جتنا روضہ سے قرب اتنا درجہ زیادہ دوسری مساجد میں صنف کا واجبات
حصہ بائیں سے افضل ہے مگر مسجد نبوی میں بایاں حصہ دائیں سے بڑھ کر کیونکہ روضہ پاک بائیں طرف

ہے۔ جیسے دل بائیں پہلو میں ہے۔

بقیہ مسجد میں بھی ترتیب ہے۔ سب سے افضل مسجد کعبہ پھر مسجد نبوی پھر اپنے شہر کی جامع مسجد پھر مسجد بازار اور مسجد میں بھی سب سے بہتر امام کی جگہ ہے۔ پھر امام کے پیچھے پھر صف اول کا سیدھا صف پھر بایاں پھر دیگر صفوف۔ اور نماز جنازہ میں سب سے آخری صف افضل ہے پھر امام کے قریب۔ دیکھو شامی وغیرہ۔

سچی چیزوں میں شریعت نے ترتیب نہ رکھی ہو۔ ان میں اپنی طرف سے ترتیب ایجاد کرنا سخت برا ہے۔ بلکہ ان سب کو بغیر ترتیب مانو۔ شامی باب الکفارة وغیرہ میں ایک بحث کی کہ خاتون جنت افضل میں یا صدیقہ الکبریٰ۔ مگر فیصلہ کیا کہ سب کو مانو۔ ایک آقا کی تخت جگہ میں۔ دوسری آقا کی محبوب ہم کو ان میں ترتیب پیدا کرنا کیا ضروری۔ اسی طرح جنتی قادری وغیرہ سلسلوں میں افضلیت پر بحث کرنا محض حماقت ہے۔ چاروں سلسلے ایک سمندر کے چار دریا ہیں۔ جس دریا میں اپنی کشتی ڈال دی سمندر میں پہنچو گے۔

ہاں اگر کسی تالاب میں کشتی ڈال دی۔ یعنی منقطع السلسلہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو سمندر مسطفاں میں نہ پہنچ سکو گے۔ اسی طرح ادیار یا علماء میں اپنی طرف سے فرق مراتب ایجاد کرنا بیکار ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور غوث الاعظم رضی اللہ عنہما میں فرق مراتب مفید نہیں کہ یہ دونوں حضرات ایک محکمہ کے افسر نہیں۔ وہ اپنے محکمہ علماء کے سردار یہ اپنے محکمہ ادیار کے افسر۔ ادیار اور مشائخ کو علماء کی شاگردی کی ضرورت ہے۔ اور علماء کو مشائخ کی حاجت۔ کلکٹر اور سول سرجن میں تقابلی صحیح نہیں، کہ ان کی لائن اور محکمہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس کا خیال ضروری ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے اس لئے افضل ہے کہ وہ سب سے پہلے بنا۔ دہاں کعبہ مقام ابراہیم اور سنگ اسود وغیرہ ہے۔ اسی طرح عشاق کی نظر میں شہر مدینہ شرمکہ سے

افضل ہے۔ کیونکہ کعبہ مقام ابراہیم ہوقات۔ مٹی۔ وغیرہ برات میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برات کے دولہا ہیں۔ جن کے دم کی یہ برات ہے کہ میں اللہ کا گھر ہے۔ مدینہ میں اللہ کا نور ہے۔ مکہ میں پہلا گھر ہے۔ مدینہ میں پہلا نبی ہے۔ جن کی نبوت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ہے۔ مکہ کو خلیل اللہ نے آبلو کیا۔ مدینہ کو حبیب اللہ سے بسایا۔ مکہ میں بی بی ہاجرہ سو رہی ہیں۔ مدینہ میں بی بی فاطمہ و عائشہ آرام فرما رہی ہیں مکہ میں سالانہ فرشیوں کا حج ہوتا ہے۔ مدینہ میں سالانہ عرشیوں۔ یعنی فرشتوں کا حج ہوتا ہے۔ مکہ کی طرف کھچ کر دنیا کے پھل آتے ہیں۔ مدینہ کی طرف کھچ کر شام کی زمین لائی گئی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، کہ مکہ کی طرف مومنین کے سر جھکتے ہیں۔ مدینہ کی طرف عاشقوں کے جان و مال و دل جھکتے ہیں۔



حصہ دوم مواظف انبیہ

وعظ نمبر ۳۳

امتِ مصطفیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے فضائل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اس آیت کریمہ میں چند باتیں قابلِ غور ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا تعلق گزشتہ آیات سے کیا ہے
دوم یہ کہ اس کا شانِ نزول کیا ہے۔ سوم یہ کہ اس سے احکام کیا معلوم ہوئے۔ چہارم یہ کہ
اس پر اعتراض و جواب کیا ہیں۔

۱۔ گزشتہ آیتوں سے دو طرح اس کا تعلق ہے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ قیامت میں بعض منہ کالے
اور بعض سفید چمکدار ہوں گے۔ کالے منہ کفار کے ہوں گے اور چمکدار منہ واسے رحمتِ الہی میں
ہوں گے۔ مگر یہ نہ بتایا گیا کہ کن کے منہ روشن ہوں گے۔ یہاں اُن کو بتا دیا گیا کہ اسے امتِ
مصطفیٰ تم بھی اُن میں سے ہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں مسلمانوں کے منہ اُجالے اور کافروں
کے منہ کالے ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو یہ لوگ دنیا میں نور کے ساتھ رہے تھے۔ اور کفار اندھیرے
اس سیاہی اور سفیدی کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے رنج و خوشی کا اور مرض و صحت

درضار و نثار اہنی کا اثر منہ پر ہوتا ہے۔ اسی طرح کفر و ایمان کا اثر بھی بروز قیامت منہ پر ظاہر ہوگا۔ گویا منہ قلب کا آئینہ ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان آقا کے غلام ہیں اور کفار دشمن۔ روز قیامت انبیا کرام خصوصاً سید الانبیاء علیہم السلام کی عظمت کے ظہور کا دن ہوگا۔ دوستوں کے منہ تو آقا کی عظمت دیکھ کر خوشی سے چکیں گے۔ مگر کافر جل جہاں گے۔ اور حسد میں منہ کانٹے ہونگے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ مومن کی سفیدی چند طرح کی ہوگی۔ ایمان کی، وضو کی جس سے چہرہ اور اعضاء منہ وضو چکیں گے۔ مگر بعض لوگ سراپا نور۔ دوسرا تعلق یہ کہ گزشتہ میں فرمایا گیا۔ ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر جس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ فرض کفایہ ہے جو علماء کے ذمہ ہے، اب فرمایا گیا اے مسلمانو تم پر بھی تبلیغ ضروری۔ تم میں سے ہر شخص مبلغ ہونا چاہیے۔ وہاں تبلیغ سے مراد جمیع احکام دین کی تبلیغ تھی۔ کہ یہ کام علماء کے سوا ہر شخص نہیں کر سکتا۔ یا اپنے کو تبلیغ کے لئے وقف کر دینا مراد تھا۔ اسلام کی اور اپنے معلوم مسئلہ کی تبلیغ ہر شخص پر فرض ہے۔ ہر مسلمان اسلام کا مبلغ ہے۔ رہی وہ آیت لَا یُضَرُّکُمْ مَن ضَلَّ اِذَا هَتَدَیْتُمْ اَس میں تبلیغ کی نفی نہیں بلکہ وہاں مقصود یہ ہے کہ مبلغ اپنی فکر بھی رکھے۔ یا یہ کہ اولے فرض یعنی تبلیغ کے بعد میں اس فکر میں پریشان نہ ہو کہ میری تبلیغ پر کافر مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ اِذَا هَتَدَیْتُمْ سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ فرض ہے کہ تبلیغ بھی ہدایت میں داخل ہے۔ لہذا ان مینوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں سمجھ کی غلطی ہے۔

۲۔ مالک ابن صیف اور وہب ابن یہود نے حضرت ابی ابن کعب دو دیگر منین اہل کتاب سے کہا کہ تم نے غیب الوطن جابرین اور ان کے مفلوک الحال میزبانوں یعنی انصار کے پاس کیا دیکھا کہ ہم سے ٹوٹ کر ان سے رشتہ اخوت جوڑا۔ انہوں نے جواب دیا کہ دین اسلام خیر ادیان ہے اور قوم مسلمان خیر اقوام بانی اسلام سید الانبیاء ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ یہودیت تمام دینوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم نے نبی اسرائیل کو فرمایا وَفَضَّلْنَاکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ اس پر یہ آیت اتری۔ اور

قرآن کریم نے ان کا فیصلہ فرمادیا۔ اس آیت کا یہ ہی شان نزول ہے۔

(۱۳) اس آیت میں تین جزو قابل غور ہیں۔ ”کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

بِالْعَدْلِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ“ کُنْتُمْ کے معنی ہیں تھے تم یا ہو تم یا ہو گے۔ تم یا تھے بھی اُنڈ بھی اور ہو گے بھی

تھے تم یا تو لوح محفوظ میں یا پچھلی کتابوں میں جیسا کہ روایت مشہور ہے۔ کہ قلم نے حکم رب تعالیٰ تمام

امتوں کے احوال لکھے۔ مگر اس امت کے لئے ارشاد ہوا تَأْتِ بِكَ يَاقَوْمُ لَكُمْ دَعْوَةُ مَذْنِبَةٍ

دَرَبٌ غَفُورٌ اُمّت گنہگار اور رب غفار ہے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے

فنائل دیکھ کر تمنا کی تھی کہ خدا یا مجھے بھی امت مصطفیٰ سے بنا۔ اور ہو گے سے مراد بروز قیامت

ہونا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چند وجوہ سے تمام امتوں سے بہتر ہے۔ ایک یہ کہ

اس کے لئے اعمال تھوڑے ثواب زیادہ۔ بنی اسرائیل ہزار ماہ عبادت کرے۔ اور مسلمان شب قدر

میں۔ مگر ثواب مسلمان زیادہ پائے۔ دوسرے اس امت کے اعمال آسان۔ ان کے سخت۔ ان کی

زکوٰۃ چالیسواں حصہ۔ ان کی زکوٰۃ چوتھائی مال مسلمان کی نماز ہر جگہ جائز ہے۔ ان کی نماز صرف عبادت

خانوں میں تھی۔ ان کی توبہ صرف قتل نفس وغیرہ سے ہوتی تھی۔ ان کی توبہ صرف اقرار زبانی اور شرمندگی

دل سے۔ ان کا بدن یا کپڑا ناپاک ہو تو کاٹنا ضروری تھا مسلمان کا کپڑا یا بدن صرف پانی پاک کر

دے، دودھ اور تیل بھی پاک ہو جائیں۔ ان پر مال غنیمت حرام تھا۔ جمہ پر حلال ہے۔

کفار اور بنی اسرائیل کے عیوب و نواقض میں غلبہ مسلمان کے تھے۔ آرموئی بنی اسرائیل

میں گناہ کرتے، صبح کو دروازے پر۔ شب قدرت سے نکھا جاتا تھا، وہ شب سے گزر گئے۔ مگر ان کے

عیوب بذریعہ قرآن کریم رہتی دنیا تک مشرق و مغرب میں ہر زبان پر رہیں گے۔ قیامت میں بھی

ان کے مجرموں کو ندادے کر پکارا جائے گا، مگر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آسمانی

کتاب آنے والا نہیں اس لئے ان کے عیوب مشہور نہ ہوں گے۔ قیامت میں اسی طرح خاموشی سے۔

مجرموں کا حساب ہو جائے گا۔ کہ کسی کو خیر نہ ہوگی۔ اس اُمت میں اولیاء و علماء کا قیامت سلسلہ قائم ہے۔ اُن میں نہیں تھا۔ علماء اُمت مثلاً انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ غرضیکہ ہر طرح یہ اُمت دیگر اُمتوں سے افضل۔

نیز یہ خیر الرسل کی اُمت ہے۔ جن کے اُمتی انبیاء بھی ہیں۔ اسکا دین خیر الاولیاء ہے۔ یعنی اسلام اس کا دل میں خاتم النبیین میں اور درمیان میں امام مہدی، آخر میں خاتم الاولیاء یعنی حضرت مسیح ہیں۔ نیز اس کا وجود بقائے عالم کا ذریعہ ہے کہ جب اُمت مسلمہ نہ ہوگی۔ قیامت آجائے گی۔ جیسے ستارے آسمان کے لئے ذریعہ بقاء ہیں۔ اسی طرح مسلمان اہل زمین کے لئے بقاء کا ذریعہ ہیں۔ جب تارے ٹوٹ جائیں گے۔ تب آسمان بھٹ جائے گا۔ اسی طرح جب مسلمان نہ رہیں گے۔ تب زمین بھی ختم ہو جائے گی۔

اُخْرَ حَتَّ النَّاسِ کے تین معنی ہیں۔ فاس سے یا تو مراد انبیاء ہیں روز قیامت پھلے نبیوں کی گواہی اُمت مصطفیٰ دے گی۔ اور اس اُمت کی سچائی اور ثقہ ہونے کی گواہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے وَ یَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اس جگہ شہید یعنی رقیب ہیں۔ اس لئے یہاں علامہ آیا، ورنہ شہادت علامہ زید کے معنی ہیں زید کے خلاف گواہی دینا۔ معلوم ہوا کہ حضور اپنے برائمتی کے ہر حال سے ہر وقت واقف ہیں۔ ورنہ اُمت کی توثیق کس طرح فرمائیں۔ گواہ مدعی کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ خاص کر گواہ شاہی لہذا مسلمان تمام انبیاء کو پیار سے اور محبوب ہیں کہ اسی اُمت کے ذریعہ قیامت میں انبیاء کا مقدمہ فتح ہوگا۔ یَا النَّاسُ سے مراد کفار ہیں، تو معنی ہونے کہ تم کو تبلیغ کفار کے لئے یا کفار پر بادشاہت کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ الناس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ سب کے نفع کے لئے تم پیدا ہوئے تمہاری بقاء سے سب کو بقاء ہے۔ جب تم نہ ہو گے تو کوئی نہ ہوگا۔

تَامُرٌ دَنِّ بِالْمَعْرُوفِ کا مقصد یہ ہے کہ جب تم خیر ہو تو ضروری ہے کہ خیریت سے رہو اور خیر کام کرو کہ تم تمام امتوں کے استاد ہو۔ تم بھی اچھے کام کرو۔ اور دن کو بھی خیر کا حکم کرو کہ واعظ اگر خود عامل نہ ہو۔ تو وعظ میں اثر نہ ہوگا۔ یہ تو واعظ کو حکم ہے مگر سنے والے کو چاہیے کہ اگر واعظ بے عمل بھی ہو۔ جب بھی اس کی اچھی بات قبول کرے بڑا اگر خود بُرے کپڑے پہنے ہے پرواہ نہ کرو۔ قیمت یعنی اعتقاد و اور مال نہ بے عمل عالم اندھے چراغ والے کی طرح ہے کہ اگرچہ وہ خود اس سے نفع نہ لے۔ مگر لوگوں کو اس سے نفع ہو جائے۔ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ آخر میں اس لئے فرمایا گیا کہ تبلیغ وہ ہی کر سکتا ہے۔ جس کا بھر دسہ اندر ہو۔ اہل دنیا سے خوف کرنے والا حق نہیں کہہ سکتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے دَوَّامِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهٖمْ اَسْ كے دو مطلب ہیں۔ ایک وہ جو حدیث میں ہے کہ تین شخصوں کو دو گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو وہ غلام جو رب تعالیٰ کی عبادت اور اپنے مولے کی اطاعت کرے۔ دوسرے وہ شخص جو قیمہ لونڈی کو ادب سکھا کر آزاد کرے اور اس سے نکاح کرے، تیسرے وہ اہل کتاب جو مسلمان ہو جائے۔

یابہ مراد کہ اہل کتاب آمدنی کم ہونے کے خوف سے ایمان سے رکھتے تھے ان سے فرمایا گیا کہ ان کو محض دھوکا ہے۔ ایمان لا کر کوئی پریشان نہیں ہوتا، رزاق تو ہم ہیں بخور میں اتار کلی لاہور کے نو مسلم وکیل نے جو کہ لالہ لاجپت رائے کے بھتیجے ہیں بیان کیا کہ لندن میں میں مائل بہ اسلام ہوا۔ خود مسلمانوں نے مجھے بہکایا کہ تم اسلام لاؤ اپنی موروثی میراث سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایک شب میں زیارت سرکار سے مشرف ہوا، فرمایا کہ تو قدم تو بڑھا دیکر خدا کیا کرتا ہے۔ میں صبح سویرے مشرف بہ اسلام ہوا، بڑے مرسے سے گزر رہی ہے۔ میں بندوں کے بڑے گھرنے کا پیشا ہوں۔ مسلمان ہو کر اگرچہ اپنی موروثی جائیداد سے محروم ہو گیا مگر رب کا فضل ہے، دو چار نوکر دکتا ہوں بڑے مرسے سے گزرا جا رہا ہے۔

۴۔ یہاں اعتراض دو ہیں، ایک تو یہ کہ اس آیت نے جو وعدہ کیا کہ مسلمان خیر گردہ اور دنیا کے استاد ہیں۔ بادشاہت کیلئے پیدا کئے گئے ہیں وہ پورا نہ ہوا۔ فی زمانہ مسلمان ان نعمتوں سے کوسوں دور ہیں۔ دوم یہ کہ ناممکن ہے کہ جو خدا چاہے وہ نہ ہو، خدا نے چاہا کہ مسلمان عالم کے استاد ہوں مگر نہ ہوئے۔ بادشاہ ہوں مگر نہ ہوئے۔ اول کا جواب یہ ہے کہ تمام باقی ایمان سے مشروط تھیں ایمان میں ضعف ہوا شرط معدوم ہوئی۔ یہ اشیاء بھی ختم **اَنْتُمْ اِلَّا عَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر صبر عصیاں چلنے لگی اس پیرے چلنا چھوڑ دیا۔ دوم کا جواب یہ ہے کہ کسی صانع نے کسی چیز کو کسی کام کے لئے بنایا مگر لوگوں نے اسے غلط استعمال کیا۔ تو قصور استعمال کرنے والوں کا ہے نہ کہ صانع کا۔ ہونا کوئی سر پر باندھ دے تو قصور بنانے والے کا نہیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یہاں رب کا ارادہ مراد نہیں ہے بلکہ حکمت الہیہ کا ذکر ہے، ارادہ کا خلاف منع ہے نہ کہ حکمت کا۔ مسلمان اسی لئے پیدا ہوا کہ حضور کا غلام رہ کر دنیا کا تاجدار رہے اگر مسلمانوں نے یہ نہ کیا تو ان کا اپنا قصور ہے۔

وعظ نمبر ۲۱

میلاد شریف کا بیان

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک بیان فرمایا۔ مگر غور طلب امر یہ ہے کہ سرکار کی تشریف آوری تو سب کو معلوم ہو چکی تھی۔ بلکہ مسلمان نے تو انہیں مان کر قرآن کو پچانا۔ پھر جانی مانی ہوئی چیز قرآن کریم نے کیوں بتائی۔ نیز تین چیزیں اور بھی قابل غور ہیں جلد کمر سے مرا کیا ہے مِنْ اَنْفُسِكُمْ کا مطلب کیا۔ عَزِيزٌ عَلَیْہِ سے فائدے کیا حاصل ہوئے۔ بِاللَّوْءِ مَنِیْنٌ رَّوْفٌ رَحِیْمٌ کے نکات کیا ہیں۔

۱۔ تشریف آوری کی خبر دینے میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو حضور علیہ السلام کی شان کا اظہار۔ دوسرے مسلمانوں پر احسان۔ جب حکومت کا وزیر خاص کہیں بھیجا جاتا ہے۔ تو اس کی خبر پہلے دی جاتی ہے۔ وہاں پہنچنے پر دھوم مچ جاتی ہے کہ وہ آگئے وہ آگئے۔ آمد محبوب سے پہلے جو نبی تشریف لائے حضور کی بشارت دیتے۔ ان کی دعائیں مانگتے، ان کے گن گاتے آئے، گزشتہ کتابوں نے آمد کی دھوم مچائی۔ آخری کتاب نے قیامت تک کیلئے ان کی تشریف آوری کی دھوم مچادی کہ نمازی نماز میں، قرآن خواندہ تلاوت قرآن میں ان کا میلاد خواں رہے۔ حق تو یہ ہے کہ اسلام کی ہر عبادت میں میلاد ہے۔

مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ وہ محبوب سے مشرف ہوئے۔ سورۃ بھلی اسمتیں اور ان کے بنی تمنائیں ہی کرتے رہے۔ ہر نمازی نماز میں میلاد پڑھتا ہے کہ جماعت میں قیام بھی ہوتا ہے، الجمع بھی ہاتھ باندھے صف بستہ قیام بھی کرتا ہے اور ذکر آمد محبوب بھی، یہ ہی میلاد کی حقیقت ہے، کلمہ میں ہے مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ رسول کے معنے ہیں بھیجے ہوئے بھیجنا چاہتا ہے آمد کو، لہذا یہاں بھی آمد کا ذکر ہے کون سی عبادت ہے کہ جہاں حضور کی رسالت کا پرچانہ ہو۔ تمام عبادات میں میلاد ہے اور میلاد سنت الیہ بلکہ پیغمبروں اور فرشتوں کی سنت ہے۔

لَقَدْ حَرَفَ تَاکِیْدُہَا بُولَا جَاتَا ہے۔ جہاں کوئی منکر ہو۔ چونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا

بھی لوگوں نے انکار کیا اور رسالت کا بھی اور باقی صفات مذکورہ کا بھی اس لئے یہاں لَقَدْ لانا بہتر ہوا۔ جَاءَ کُم مِّنْ خِطَابِ قِيَامَتِ تَمَّ کے مسلمانوں سے ہے۔ فقط اہل عرب سے ہوتا تو اس میں زیادہ درجہ ظاہر نہ ہوتا کہ تمام انبیاء کی رسالت اور اُن کی تشریف آوری بیان فرمائی گئی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی خاص قوم کے نبی نہیں بلکہ سب کے ہیں، تو اب معنی ہوئے کہ اے مسلمانو تم سب کے پاس رسول تشریف لائے، کیسے آئے ایسے آئے کہ ہر مسلمان کے دل میں ہیں خیال میں ہیں، گھر میں ہیں، قبر میں ہیں، کون سی جگہ ہے۔ جہاں وہ نہیں لَقَدْ جَاءَ کُم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو رسول تمہارے پاس ہیں اور مسلمان تو ہر جگہ ہیں رسول بھی ہر جگہ۔ دیکھو التحیات میں حضور کو نذر سے سلام ہے۔ معلوم ہوا کہ قلب مومن میں موجود ہیں دیکھو اشعۃ اللغات باب التشہد تنہا گھر میں جاؤ حضور کو سلام کر دو۔ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے گھر میں ہیں۔ جب کان میں خود بخود آواز آئے درود شریف پڑھو۔ کیونکہ وہ حضور کی آواز ہے، دیکھو شامی اور مدارج۔ جب قبر میں مردہ جا۔ کہیں بھی مرے۔ کسی جگہ دفن ہو۔ حضور کی زیارت۔ معلوم ہوا کہ ہر جگہ ہیں حجاب ہماری طرف سے ہے۔ بعض اولیاء ہر جگہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھتے ہیں۔

گرچہ صدرِ علیہ دوم زبیر پیش نظر دَجَّہُ فِی تَنْظِیْرِ کُلِّ غَدَاۃٍ وَ حَشِی رَسُوْل کے ساتھ کوئی قیدیان نہ ہوئی کہ عرب کے رسول یا عجم کے فرشیوں کے یا عرشیوں کے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضور سب ہی کے رسول ہیں حتیٰ کہ رسولوں کے رسول ہیں۔ آپ شمس ہیں باقی سب تارے دیکھو قصیدہ بردہ

فَإِنَّكَ شَمْسٌ فَضْلُهُمْ كَوَالِبُهَا ۝ يَظْهَرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

محمد ابن عبداللہ کا آنا سب نے مانا۔ مگر محمد رسول اللہ کا آنا کفار نے نہ مانا، ابولہب اور ابوطالب نے بھی تجھ ہونے کی حیثیت سے ولادت کی خوشی کی اور خدمت انجام دی نہ کہ رسول ہونے

کی حیثیت سے، ورنہ وہ صحابہ ہوتے۔ اسی لئے جاء پر لَقَدْ لایا گیا، معلوم ہوا کہ رسول ماننا معتبر ہے۔ بشر یا بھائی مان کر لاکھ نعمت لکھنا اور خدمات کرنا بیکار ہے۔ جیسا کہ ابوطالب نے نعمتیں نکھیں، مگر ایسی بیکار ہوئیں کہ جب انکا انتقال ہوا، تو فرزند ارجمند علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الْفَاضِلَ قَدْ مَاتَ سرکار فرماتے ہیں دَرْ دَا اَبَاكَ فِي الثَّرَابِ فرزند اپنا باپ نہیں کہتے سرکار اپنا چچا نہیں کہتے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں آپ کے گمراہ چچا نے وفات پائی۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ اپنے باپ کو مٹی میں داب دو۔ مِنْ اَنْفُسِكُمْ میں چند تو جیہیں ہیں۔ اَوَّلًا فَافْتَحْ یعنی تم میں بہترین جماعت میں سے یعنی ہر حیثیت سے بہترین جماعت میں آئے۔ عرب و عجم میں عرب بہتر ہے عرب میں حجاز بہتر، حجاز میں مکہ مکرمہ بہتر۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مکہ میں تشریف لائے، اور جب مدینہ پہنچے مدینہ انفل ہو گیا۔ انفلیت تو ان کے قدم سے وابستہ ہے، جہاں وہ ہیں وہ ہی انفل رکھو نسیم الریاض تمام قوم میں اولاد ابراہیم افضل ہے، ان میں قریش قریش میں بنی ہاشم، حضور بنی ہاشم میں آئے۔

تمام ماؤں میں وہ ماں بہتر جس نے نو ماہ اس آفتاب نبوت کو اپنے برج میں رکھا قیمتی موتی کے سیپ بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ اسی لئے نام شریف آمنہ یعنی خدا کی امانت کی آمینہ یاد دینا کو امن دینے والی۔ حضور علیہ السلام خود بھی انفل ہیں، ان کی ماں تمام ماؤں سے بہتر۔ حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک حضور کے سلسلہ نسب میں کوئی نہ مشرک ہوا ہے نہ زانیہ کی نسل سے ولی نہیں ہوتا، چہ جائیکہ نبی جو روح البیان یہ ہی آیت حضرت ابراہیم کے والد تارخ ہیں۔ نہ کہ آذر، آذر تو چچا ہیں، قرآن کریم میں چچا کو بیت جگہ باپ کہا گیا ہے۔ وَ اَبَاؤُكُمْ اِبْرَاهِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ۔ حضرت اسمعیل یعقوب علیہ السلام کے چچا میں گرا نہیں باپ کہا گیا۔ اسی طرح اِنَّ اَبِیْ دَاوُدَ فِي النَّارِ کی حدیث میں ابی سے مراد ابوطالب چچا ہیں۔ وہ جو حدیث

میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت چاہی نہ ملی ۔ زیارت قبر کی اجازت چاہی ملی گئی ۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زیارت فرمائی اور دو سٹے اور سب کوڑ لایا ۔ اس سے آمنہ طیبہ طاہرہ کاکفر ثابت نہیں ہوتا ، اس لئے رونا فراق مادر میں تھا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتیں ہم کو بایں اقبال ملاحظہ کرتیں ۔ خوش ہوتیں ، استغفار سے ممانعت اس لئے تھی کہ وہ بے گناہ تھیں ۔ استغفار گنہگار کے لئے ہوتی ہے ۔ اس لئے سچ کی نماز جنازہ میں اس کے لئے دعائے مغفرت نہیں کہ وہ بے گناہ ہے ، گناہ ہوتا ہے احکام الہی کی مخالفت سے ، آمنہ خاتون اصحاب فترت ہیں ۔ کسی نبی کا دین اور احکام ان کے زمانہ میں باقی نہ تھے ۔ ان کے لئے عقیدہ توحید کافی ہے ۔ اگر کفر کی وجہ سے استغفار سے ممانعت ہوتی تو زیارت قبر کی بھی اجازت نہ ملتی ، فرمایا گیا وَلَا تُقْبِرْ عَلٰی قَبْرِہٖ اَبَدًا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سے بھی نفیس ہیں کہ نہ الہی سے پیدا ہوئے ، حضرت جبریل سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی عمر کس قدر ہے ۔ فرمایا یہ تو نہیں خبر ، اتنا جانتا ہوں کہ ایک تارہ دیکھتا تھا ۔ جو ستر ہزار برس کے بعد ٹھکتا تھا ۔ وہ میں نے بہتر ہزار بار دیکھا ہے ، فرمایا وہ تارہ ہم ہی تھے (صحیح البیہان یہ ہی آیت) اس طرح حضور کے صحابہ ، دیگر اخیلا کے صحابہ سے اور حضور کی آل تمام نبیوں کی آل سے ۔ حضور کی کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے ۔ نیز ان کا زمانہ ولادت تمام زمانوں سے بہتر ہے اسے کہتے ہیں ریح الاول یعنی پہلی بہار ۔ چونکہ پہلی بہار عالم اوداج والی اس میں آئی ، نام ہوا ریح الاول ، دو شنبہ ، فضل ایام ہے جو پانی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انگلیوں سے بہاؤ زمزم سے افضل ہے زمزم بھی اس لئے افضل کہ ایک نبی کے قدم سے نکلا اور حضور علیہ السلام نے اس سے معراج کی شب غسل کیا ۔ اس لئے کہا گیا ۔ جَاءَ کُمْ ۔ مسلمانو یہ خدائی تحفہ تمہارے پاس آیا ۔ کفار اور منافقین کے پاس ، کہ بڑی نعمت بڑوں کو ملتی ہے ۔

ایمان تین قسم کا ہے ، ایمان میثاقی ، ایمان فطری فطرۃ اللہ الّٰہی فطر اللّٰہ علیہا ۔ نیز فرمایا

گیا کُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ۔ ان دونوں ایمانوں میں صرف عقیدہ توحید کافی ہے۔ ایمان تبلیغی۔ اس ایمان میں تمام عقائد ضروری ہیں، مگر یہ ایمان اس کے لئے ضروری جس کو نبی کی تبلیغ پہنچے۔ ہاں حضور نے حجۃ الوداع میں والدین کو زندہ فرما کر مشرف بہ اسلام کیا (دیکھو شامی اور شمول الاسلام اور علامہ سیوطی کے رسائل)۔ یہ بھی سرکار کی خصوصیت ہے کہ بعد موت ایمان والدین قبول ہوا۔ غیر بڑ قیاس کرنا غلط ہے۔ ان دونوں حضرات کو صحابیت کا شرف بخشنے کے لئے تبلیغی ایمان تعلیم فرمائی گئی۔ ۳۔ ہماری قرأت اَنْفُسِکُمْ فَاکے پیش سے ہے۔ اس کے معنی مشہور یہ ہیں کہ وہ نبی تم میں سے تشریف لائے، نہ کہ جن یا فرشتہ کی جنس سے۔ یا اسے اہل عرب تم میں سے اور تمہاری زبان میں سے تشریف لائے جس سے سادہ عرب دنیا میں ممتاز ہو گیا۔ ان کی برکت سے تمام جہان عرب کی طرف کھینچ آئے گا۔ مگر یہ معنی تو مِتَّکُمْ سے حاصل ہیں۔ کلمہ اَنْفُسُ سے نیا فائدہ ہونا چاہیئے، ہذا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری ایسی ہے جیسے جان کا بدن میں آنا، کہ اگر بدن کے کسی عضو کو ذرا تکلیف پہنچے تو روح کو خبر ہو جاتی ہے۔ سونے کی حالت میں نفس سیلابی دروازہ جگہ میں ہو، مگر جہان کسی نے جگایا نفس فوراً معلوم کر کے آن کی آن میں موجود ہو جاتا ہے۔ یہ ہی حال ہے حضور کے حاضر ناظر ہونے کا۔

اس معنی کی تائید مَعِیْزٌ عَلَیْہِ سے ہو رہی ہے۔ یعنی اگر حضور کو کسی کے ذکر و درود کی خبر نہ ہو تو امت کی مصیبت حضور کو ناگوار کس طرح گزرے۔ نیز جیسے جسم کا بقا بغیر روح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بقائے عالم خصوصاً بقائے مومن بغیر اتباع سرکار محال ہے۔ ایک قرأت میں مَعِیْزٌ پر وقف ہے۔ یعنی یہ مبتدا ہے اور مَعِیْزٌ خبر۔ یعنی نبی تمہاری جانوں سے زیادہ پیارے ہیں کہ تمام چیزیں جان پر قربان ہیں اور جان حضور پر۔ کہ انہوں نے اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے۔ مال جسم کے لئے ہے۔ جسم جان کیلئے۔ جان آبرو کیلئے۔ اور یہ تمام چیزیں سرکار کی عزت پر قربان ہونے کے لئے ہیں۔

اسی لئے حضرت علی، حضرت صدیق و طلحہ و حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی نماز عصر اور جان و حکم اور آبرو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیں۔ ان کے واقعات مشہور ہیں۔

ثابت ہوا کہ جلد فرائض فروغ میں !

اصل الاصول بندگی اُس تاجور کی ہے

اب علیہ مَا عَنِتُّمْ حَبِیدٌ مُسْتَقَلِدٌ ہے۔ یعنی ان کے ذمہ کرم پر ہیں۔ تمہارے تمام گناہ جو تم کو پریشان کریں (روح البیان یہ ہی آیت) اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا کہ جو مقروضِ وفات پائے اس کا قرض ہم پر ہے، مگر جو مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کے لئے ہے۔ قربان جائے کرم کے۔ حَرِّیْضٌ عَلَیْکُمْ سے معلوم ہوا کہ کوئی مال کا حریض ہے۔ کوئی عزت و آبرو کا، کوئی اولاد کا، مگر آقا اپنے غلاموں کے۔ اسی لئے ولادت اور معراج میں، نیز وفات کے وقت اور قبر انور میں اُمت ہی کو یاد فرمایا۔ ماں بچہ کو قیامت میں بھوسے کی مگرموٹے نہ بھولیں گے۔ تمام راتیں جاگ کر گزاریں۔ کھڑے ہو کر درود کراؤ امت کی شفاعت فرماتے رہے، سب اپنے لئے دوستے ہیں مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہم گنہگاروں کے لئے۔ بِالنُّوْمِیْنِ رَدُّفٌ تَرْحِیْمٌ میں رحمت خواہ کا ذکر ہے۔ رحمت عامہ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مَرْحَمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ ہے۔ یہ آخر تک جو شخص ہر نماز کے بعد پڑھ کر درود شریف پڑھے وہ حضور کے نزدیک عزت والا ہے۔ نیز اس سے ہمیشہ غنا رہتی ہے (روح البیان یہ ہی مقام) معلوم ہوا کہ میلاد شریف بہت بابرکت مجلس ہے۔ چند وجوہ سے اولاً تو دَامَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یعنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ دوم اس لئے کہ ابوہب نے غوشی ولادت کی جس سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ سوم اس لئے کہ ولادت کی رات ملائکہ نے خوشیاں منائیں اور درودِ دولت پر حاضری دی، شیاطین ٹمگیں ہوئے اور پھپھتے پھرے، ہم ملائکہ سے مشائخ کریں نہ کہ شیاطین سے۔ چہارم اس لئے کہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو شنبہ کو روزہ ہمیشہ رکھا،

کیونکہ یہ روزِ ولادت ہے معلوم ہوا کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں عبادت کرنا اچھا ہے۔ پنجم اس لئے کہ محفلِ میلاد شریف کے ذریعہ حضور کے اوصاف کی تبلیغ ہے اور یہ تبلیغ اسلام ہے۔ اس پر دہلیہ کے صرف دو ہی اعتراض ہیں۔ ایک یہ کہ بدعت ہے۔ دوم یہ کہ اس میں بہت سی ناجائز باتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً زن مرد کا اختلاط اور غلط روایات کا بیان کرنا، رات کو دیر میں سونا۔ اس سے فجر قضا ہونا بعض جہلانے تو میلاد شریف کو شرک تک کہہ دیا۔ مگر یہ دونوں اعتراض لغو ہیں۔ پہلا اعتراض اس لئے کہ ہر بدعت یعنی نیا کام حرام نہیں، بدعتِ سیئہ حرام ہے۔ علامہ شامی نے جلد اول باب الامامت میں اور علا علی قاری نے مرقات باب الاعتصام بالسنة میں فرمایا ہے کہ بدعتِ پانچ قسم ہے۔ واجب، مستحب، جائز مکروہ حرام۔ اگر ہر بدعت حرام ہو تو دینی مدرسے اور ان کے تمام امور حرام ہوں نیز ریٹوسے، تار، پریس وغیرہ حرام ہوں۔ شریعت و طریقت کے چاروں سلسلے ناجائز ہو جائیں گے۔ علم حدیث اور قرآن کریم کے اعراب ناجائز ہو جائیں گے۔

دوسرا اعتراض بھی لغو ہے۔ کیونکہ کوئی مباح یا سنتِ عمرات کے ملنے سے حرام نہیں ہوتی! کہ حرام تو حرام ہے اور مباح مباح جیسے کہ زیارتِ قبور اور دفن میں شرکت زمرہ خزانوں کی وجہ سے حرام نہیں، ریل کی سواری، اجنبی مرد زن کے اختلاط کی وجہ سے حرام نہ مکہ سے پہلے بیت اللہ میں اور صفاد مردہ پر بت تھے۔ مگر ان باتوں کی وجہ سے مسلمانوں نے طوافِ وسیعی نہ چھوڑی۔ جتنے کہ صلح حدیبیہ کے بعد بھی مسلمانوں نے اسی حال میں عمرہ کیا۔ ہاں جب خدا نے قوت دی تو بتوں سے کعبہ پاک فرما دیا۔ دینی مدارس میں بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ مدرسے حرام نہیں۔ عمرات کو روکو، حلال کو باقی رکھو۔ ہاں حرام چیز کسی حلال کا جزو بن جائے تو حلال بھی حرام ہوگا۔

غلط روایات کا بیان اور رات کو دیر میں سونا بھی میلاد کو حرام نہ کرے گا۔ دینی

مدارس میں کتب احادیث پڑھاتے ہیں ان میں روایات ضعیفہ بھی آتی ہیں۔ محفل نکاح اور مطالعہ کتب۔
 ریل کی سواری میں کبھی دیر سے سونا ہوتا ہے۔ شرک کہنا تو پوری جہالت اور بے دینی ہے میلاد کا نام
 اس کا مقصد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت کا بیان کرنا ہے، ولادت عبد کی جوتی ہے نہ کہ خالق
 کی۔ تو میلاد شریف شرک کو مٹاتا ہے۔ قیام محفل میلاد میں تین فائدے ہیں، اولاً تو ملائکہ سے تشبیہ ہے
 جو وقت ولادت دروازہ پاک پر کھڑے تھے۔ اچھوں کی نقل ہو، برکت ہے حضرت باجرہ تلاش پانی میں
 معاف و مہ کی طرف سات بار دوڑیں حضرت اسمعیل نے قربانی جان کے موقع پر شیطان کو کنکر مارے۔
 آج بھی حاجیوں کو اس کی نقل بنانا ضروری ہے۔ کیوں کہ تشبیہ کے لئے نیز ذکر ولادت کی
 عظمت کے لئے قیام ہوتا ہے۔ آب زمزم اور وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو
 کی عظمت کے لئے۔ کہ وہ ایک پیغمبر کے پاؤں سے نکلا ہے، نیز قیام میلاد اظہار خوشی کے لئے ہے حضرت
 عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے ایک حدیث سن کر خوشی میں قیام فرمایا۔ (دیکھو مشکوٰۃ
 کتاب، الایمان)۔

لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ کی حدیث میں ہر قیام تعظیمی سے منع نہیں بلکہ عجیوں کی طرح قیام
 سے منع ہے، کہ بڑا آدمی بیٹھا ہو اور لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہوں۔ لا تصلو مثل المنافقین
 میں نماز کی ممانعت نہیں، نفی المقید نفی القید ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے لئے قیام تعظیمی فرمایا ہے (دیکھو مشکوٰۃ باب القیام) حضرت سعد کے لئے قیام تعظیمی کا
 لوگوں کو حکم دیا (مشکوٰۃ)۔

خیال رہے کہ ادب و تعظیم کے لئے نقل و ثبوت کی ضرورت نہیں۔ جو تعظیم منع نہ ہو وہ اچھی ہے۔
 سب تعالیٰ فرماتا ہے وَتُؤْتُوا مِمَّنْ يَرْجُو كَرَمًا کی خوب توفیر کرو۔ امام مالک مدینہ پاک میں گھوڑے
 پر چڑھ کر ہوتے تھے ہمیشہ کھڑے ہو کر غسل کر کے خوشبو لگاتے تھے۔ بعض صوفیاء یہ

حدیث میں بھی استنباط کیا کہ یہ زمین پاک شہ لولاک علی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک سے جس ہوئی ہے۔ ان آداب کا نہ قرآن کریم سے ثبوت ہے نہ حدیث سے، نہ صحابہ کرام سے مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ دل ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے

کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر سنگ اسود کے

یہاں کے پتھروں نے پاؤں چومے ہیں محمد کے

وعظ نمبر ۳۲

بعث نبوی کا بیان

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
اس آیت کریمہ کو لَقَدْ سے شروع فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ جو امور اس میں مذکور ہوئے ان کے بہت
لوگ منکر ہیں اور منکر میں سے کلام کرنے میں تاکید ضروری ہے۔ کوئی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نعمت
اپنی ہونے کا منکر ہے، کوئی اُن کی نبوت کا، کوئی اُن کی خاتمیت کا کوئی ان کی قدرت اور دیگر محامد کا۔
اور یہ ہی امور مذکور ہیں۔ لہذا لَقَدْ فرمایا گیا۔

مَنْ اور احسان و انعام میں عموم و خصوص مطلق ہے، انعام و احسان تو ہر نعمت کو بولا جائے گا۔
مگر من کسی بڑی نعمت کو ہی کہا جائے گا۔ خدائے قدوس کی بے شمار نعمتیں انسان کو ملیں جن کا ذکر قرآن
کریم سے بطور احسان و انعام فرمایا مگر لفظ مَنْ سوائے اس نعمت کے کسی پر نہ بولا۔ کہ یہ ہی نعمت اللہ

کے نزدیک بڑی سے بڑی ہے۔ بادشاہ اپنی شان کے لائق چیز دے کر احسان جتائے گا نہ کہ فقیر کے شان کے لائق نعمت پر، ہاتھ پاؤں، زمین و آسمان ہمارے لئے بڑی نعمت ہیں مگر شان خداوندی کے لئے بعثت سرکار بڑی نعمت ہے۔

لفظ من پر بعض جہلا کا اعتراض ہے کہ کوئی چیز کسی کو دے کر احسان جتانا برا ہے لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمُ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، تو خدا نے احسان کیوں جتایا۔ مگر رب اور مرئوب کے احکام جدا ہیں۔ کوئی بندہ خود کسی پر احسان نہیں کرتا، خدا دلاتا ہے بندہ دیتا ہے، اس لئے اگر ہم احسان جتاویں تو بھوٹے ہیں۔ خدا حقیقی منعم ہے۔ وہ احسان جتاوے اس کو لائق ہے۔ نیز ہم احسان جتائیں گے طعنہ کے لئے۔ جس سے فقیر کو تکلیف ہوگی۔ خدا نے احسان جتایا تاکہ اس نعمت کی قدر پہچانیں، اگر ہم بھی کچھ دے کر اس لئے احسان جتائیں کہ وہ اس کی قدر کرے۔ تو جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عباس کو نماز تسبیح بتاتے وقت بہت اظہار احسان فرمایا دیکھو شکوۃ باب الصلوٰۃ التسبیح ارشاد فرمایا۔ اے چچا میں تم پر احسان کرتا ہوں۔ جو یہ بتاتا ہوں۔

نیز آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے۔ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى جس سے معلوم ہوا کہ جس احسان جتانے سے فقیر کو تکلیف ہو وہ منع ہے، اور یہاں مقصود اظہار قدر نعمت ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ کی تشریف آوری پانچ وجہ سے احسان جتایا اولاً تو حضور محبوب الہی ہیں۔ سب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ مگر محبوب دینا تو کیا معنی دکھایا بھی نہیں جاتا، روپیہ قفل میں رکھتے ہیں نہ دکھاتے ہیں نہ بتاتے ہیں۔

انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے

جو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے

پھر خدا نے اس کے باوجود مسلمانوں کو محبوب دیا، بڑا فضل کیا، دوسری نعمتیں محبوب خدا نہیں، معراج میں جانا تعجب کی بات نہیں۔ محبوب حبیب کے پاس جایا کرتے ہیں۔ ہاں وہاں سے آنا

باعث تعجب ہے کہ محبوبِ بلا کر واپس فرمائے گئے۔ مگر یہ نعمت مسلمانوں کو ہی ملی۔ نہ کہ کفار کو۔ اس لئے احسان صرف مسلمانوں کو بتایا، اگرچہ وہ سب کے لئے رحمت ہیں، رسالت سے فائدہ مسلمانوں نے اٹھایا، لہذا فرمایا گیا رب نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔

دوم تمام نعمتیں فانی ہیں مگر وہ نعمت باقی کہ نزع و قبر و حشر و جنت و دوزخ ہر جگہ کام آئے گی۔ باقی نعمتیں دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ دیں گی، فانی چیز خواہ کیسی ہو باقی کے مقابلہ میں کچھ نہیں، تیسرے یہ کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ ہماری خدمت کرتے ہیں اور ہم ان کی، کہ ان کو غذا پہنچاتے ہیں۔ بیماری میں علاج کرتے ہیں۔ غرضیکہ ان کے نفع سے معاد منہ پر ہیں مگر آقا کے کرم غرض نہیں چاہتے۔ وہ کرم ہی کرتے ہیں۔

رحمت حق بہانہ می طلبد رحمت حق بہانہ می طلبد

سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو بتائیں دیں

سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں

لطیفؑ:۔ ایک بار اعضائے بدن نے کیٹی کی کہ ہم کھاتے کھاتے مر رہے جارہے ہیں۔ اور

معدہ مفت میں کھاتا ہے۔ چنانچہ ان سب نے ہڑتال کر دی معدہ بھوکا رہا تو ہاتھ پاؤں وغیرہ میں

بھی ضعف آگیا، تب معدہ نے کہا کیا تم سمجھتے تھے کہ تمہاری کھانسی سے صرف میں نفع کھاتا ہوں حالانکہ

تمہارا تم ہی کو پہنچا دیتا ہوں، یہ مثال ان مسلمانوں کی سمجھتے ہیں کہ علماء مفت کھاتے ہیں اور ہم

کھاتے ہیں حالانکہ علماء کا بقا مسلمانوں کا بقا ہے۔

چوتھے یہ کہ ہر نعمت جب ہی نعمت ہے جب اس کا استعمال صحیح ہو ورنہ رحمت۔ تلوار اگر دشمن کو

مارے تو رحمت ہے، اگر اپنے کو مارے تو زحمت۔ اسی طرح اگر اعضائے بدن کو کار خیر میں لکھایا

جائے تو رحمت ہیں ورنہ زحمت۔ اور ان کو صحیح مصرف لگانا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بتایا، یہ

ہی سربتوں کے آگے بھگتا تو جہنم میں لے جاتا۔ حضور علیہ السلام نے خدا کے آگے جھکا دیا۔ جنت میں لے جائیگا۔ لہذا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری دیگر نعمتوں کو نعمت بنانے والی ہے۔ خدا کی ہر دی ہوئی قوت خرچ کرنے کے لئے ہے۔ اس میں سے کسی کو معطل کر دینا فطرت کو بگاڑنا ہے جیسے ہندوؤں کے سادھوؤں اور عیسائیوں کے پادریوں اور نونوں نے کیا کہ بغیر نکاح کے رہے بقیہ معلوم ہے۔ اسلام نے سب قوتوں کو اپنی جگہ خرچ کرایا، آنکھ سے دیکھو مگر غیر عورت کو نہیں شہوت خرچ کرو۔ مگر اپنی بیوی پر۔ یہ تمام باتیں حضور علیہ السلام نے سکھائیں۔

پانچویں یہ کہ تمام اعضاء اور مال بڑھاپے میں وبال جان بن جاتے ہیں کہ جواب دے دیتے ہیں، اولاد بھی گھبراتی ہے کہ یہ بڑھا کب مرے گا۔
دانت گرے اور کھر گئے اور پیٹھ بوجھ نہ لے

ایسے بوڑھے پل کو کون باز دے عیس دے

قیامت میں یہ ہی اعضاء ہمارے عیوب ظاہر کریں گے۔ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، مگر قربان اس مدنی ستارہ عیوب کے رحلی اللہ علیہ وسلم، کہ بڑھاپے میں پنشن دے دیں یعنی تھوڑے کل پر زیادہ ثواب اور قیامت میں عیب پوشی فرمائیں۔

۳۔ بعثت اور خلق میں فرق یہ ہے۔ خلق مادیہم کہ وہ خود دینا ہے لہذا برہمچریوں جیسا کہ بتا

تعالیٰ کی نیابت اللہ اس کی طرف سے نامور مہمان کو بے کتہ رہا، انہی سے رزم کوئی

مبعوث نہیں بھلاتا، حضور کی ولادت جس قوم میں ہوئی وہ اس وقت مومن نہ تھی یعنی قریش، لہذا

بعثت مومنین میں ہی ہوئی اس لئے بعثت فرمایا خلق نہ فرمایا فقہر سے مراد قیامت تک کے تمام

مسلمان ہیں نہ کہ صرف اہل عرب معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب مسلمانوں میں رہتے ہیں۔

یہ ہی معنی ہیں حاضر ناظر کے۔ اس کی تحقیق اور من انفسہم کی مکمل بحث ہماری کتاب جبار الحق میں

پڑھتے۔

۴۔ رسولؐ کی تکمیلِ عموم کے لئے ہے یعنی جن کا خدا خالق ہے اس کے حضور رسولؐ ہیں یَتْلُو عَلَیْهِمْ سے آخر تک کی آیت سے حسب ذیل امور معلوم ہوتے ہیں۔

ایک یہ کہ تلاوت اور طہارت اور علم قرآنی علیحدہ چیزیں ہیں صرف قرآن پڑھ لینا ہی علم قرآنی نہیں، آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ الٹا سیدھا قرآن پڑھنا ہی علم قرآنی ہے۔ جو استنجا کرنا نہیں جانتے۔ وہ تفسیر قرآن کرنا چاہتے ہیں وَّیُذَکِّیْهِمْ سے معلوم ہوا کہ فقط قرآن کریم پڑھ لینا اور سیکھ لینا ایمان اور طہارت قلبی نہ دے گا۔ بلکہ پاک فرمانا حضور کا فضل ہے جو تعلیم قرآن وغیرہ کے علاوہ ہے۔ علم کے لئے لازم نہیں۔ شیطان عالم تھا مگر مومن نہ تھا۔

آج بھی بہت لوگ علم کے باوجود دولتِ ایمان سے محروم ہیں اس لئے کہ اس محبوب سے علیحدہ ہیں۔

کتابیں پڑھیں دینداری نہ آئی بخدا آگیا پر بخاری نہ آئی!

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر طرح کی پاکی بخشتے ہیں، آفتاب اپنی شعاع سے زمین کو پاک کرتا ہے پانی جس پر توجہ کرے پاک کر دے یہ آفتاب رسالت چشمہ رحمت ہیں جس پر توجہ فرمائیں پاک کر دیں۔
یَعْلَمُہُمُ الْکِتَاب سے معلوم ہوا کہ قرآن کا سمجھنا آسان نہیں، کہ عقل سے معلوم ہو جائے، ورنہ اس کی تعلیم کے لئے انبیاء شریف نہ لاتے، مشکل علم کے سکھانے کے لئے بڑے علماء مقرر ہوتے ہیں، اے کا معلم قابل ہوگا۔ سائنس سکھانے نبی نہ آئے۔ کہ وہ عقل سے حاصل ہو سکتی۔ چونکہ قرآن پاک سب سے افضل اور مشکل تھا۔ لہذا اس کی تعلیم کے لئے سید الانبیاء کو بھیجا گیا۔

۵۔ وَاِنْ كَانُوْا اِلَیْہِمْ اِہْلَ عَرَبٍ كِرَانِیْ كِرَہِیْ کا ذکر ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ کہ تمام کفار ہی گمراہ ہیں مگر اہل عرب جیسے گمراہ جنگجو اور جہالت میں گرفتاروں کی مثال نہیں مل سکتی، بھلا حد ہو گئی کہ شرفاء اپنی لوگوں کو اس لئے قتل کر دیتے تھے کہ ہم خسر نہ کہلائیں۔ اس لئے لوگوں کی ایک نسل کا نکاح اس طرح ہوتا تھا کہ نکاح

سے پہلے لڑکی بے شمار لوگوں سے زنا کرائے، جب بچہ ہو تو زانی حج ہوں جس سے بچہ مشابہ ہو وہی شوہر قرار پائے۔ ایسی قوم کو اس مادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے صرت دس برس کی تبلیغ سے ایسا درست کیا کہ چوروں کو پاسبان، ڈاکوؤں کو رعایا کا نگہبان اور بت پرستوں کو خدا پرست بنادیا۔ حالانکہ پہاڑ اکھیر دینا اور یا کارخ پلٹ دینا آسان ہے۔ مگر بگڑی قوم کو بنانا مشکل۔ دیکھو تفسیر اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ تمام عالم پر حضور کا احسان ہے مگر اہل عرب پر خاص کرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

اگرچہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے پردہ میں ہیں۔ مگر ان کے فیوض و برکات کا دریا اسی طرح بہہ رہا ہے۔ جس طرح پہلے تھا بلکہ اولیہ اقطاب بعد دفن بھی زندہ ہیں، مومنین کے لئے باعث رحمت و موت ہیں، اسی لئے فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا الْمَيِّتُ یُقْتَلُ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ، اموات جمع میت کی ہے۔ میت اُس مردار کو کہتے ہیں جس سے بعد موت کوئی نفع نہ ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ شہیدوں کو خواہ وہ دیوار آہنی سے شہید ہوں یا دیوار خشق الہی سے، بے کار مردہ نہ کہو، وہ تو کار آمد بھی ہیں اور زندہ بھی۔ اسی لئے فرمایا کُنَّا یَسَّ الْکُفَّارُ مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُورِ معلوم ہوا کہ اصحابِ قبور سے مایوس ہونا کار کفار ہے۔ جب زمین کے نیچے والی بنیاد یا پشت دیوار کو ایسا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ دیوار آندھی اور بارش سے نہیں گرتی تو زمین کے اندر آرام فرمانے والے شہداء و اولیاء زندوں کی پشت بانی ضرور کریں گے۔ چہ غم دیوار امت را کہ باشد چوں تو پشتی بان !

برہم چاری مرحوم کہتے تھے کہ ہم تو ہندوستان میں بنیاد والی دیوار ہیں ہمارے زندے اوپر، مردے نیچے، مگر تم بغیر بنیاد دیوار ہو کہ تمہارے دماغ مردے سب ہی اوپر ہیں۔ اسی لئے قبر کھودنا منع ہے کہ بنیاد کھودنے اور بڑا اکھیر کرنے سے دیوار کمزور اور درخت خشک ہو جاتا ہے۔

۶۔ نعمت الہی کا شکریہ اور اس کا اظہار ضروری ہے۔ جب اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری رب تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے تو حضور کا چرچا کرنا بھی ضروری ہوا۔

رب تعالیٰ نے فرمایا **وَمَا يَنْعَمُهُ رَبِّيكَ فَعَدِّثْ** اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نیز تاریخ ولادت شریف کرنا صدقہ و خیرات جلوس و جلسے بہت بہتر ہیں۔ رب تعالیٰ کی نعمت کی خوشیاں منانے کا حکم ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ نَبْذُ إِلَيْكَ فَلْيَفْرَحُوا** اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ شروع اسلام میں عاشورہ کا روزہ اس لئے فرض کیا گیا تھا اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو شنبہ کو اس لئے روزہ رکھا کرتے تھے کہ وہ حضور کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اسی دن نبوت عطا ہوئی پہلی وحی آئی، قرآن پاک نے ماہ رمضان کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہے۔ فرمایا **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ** نیز فرمایا **إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** جب شب قدر نزول قرآن کی وجہ سے ہزار مہینوں سے افضل ہے تو جس رات صاحب قرآن کی ولادت ہوئی وہ بھی بہت بابرکت ہوگی۔

وعظ نمبر ۳۳

علم غیب کا بیان

مَا كَانَ اللَّهُ بِذِكْرِ الْوَعْدِ غَافِلًا لَّيْسَ بِكُمُ الْحَيَاةُ جَمِيعًا لَّيْسَ بِكُمُ الْحَيَاةُ جَمِيعًا مَا كَانَ اللَّهُ بِذِكْرِ الْوَعْدِ غَافِلًا لَّيْسَ بِكُمُ الْحَيَاةُ جَمِيعًا لَّيْسَ بِكُمُ الْحَيَاةُ جَمِيعًا

لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ سِوَمَا كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّيْسَ بِكُمُ الْحَيَاةُ جَمِيعًا لَّيْسَ بِكُمُ الْحَيَاةُ جَمِيعًا

اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ گزشتہ آیتوں سے اس کا تعلق کیا ہے۔

دوم یہ کہ اس کا شان نزول کیا ہے، سوم یہ کہ اس سے فوائد و نکات کیا حاصل ہوئے۔ چہارم

یہ کہ ان پر مخالفین کے اعتراضات کیا ہیں اور ان کا جواب کیا۔

۱۔ گزشتہ آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ کفار و منافقین ہماری دی ہوئی ہمتوں کو اپنے لئے خیر نہ جانیں، ان کو اس لئے ہمت دی جا رہی ہے کہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر کے پیالہ بھر لیں۔ اب آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے منافق اور کافر! یہ ہمت ہمیشہ تہرہ پیگی اور تم مسلمانوں کو ظاہری کلہ گوئی سے ہمیشہ دھوکا نہ دیتے رہو گے۔ بلکہ وقت امتیاز آنے والا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ منافقین نے اپنی عمر مال اور عزت ظاہری اور اولاد کو دیکھ کر سمجھا کہ اگر ہم اللہ کے محبوب بندے نہ ہوتے تو ہم کو یہ نعمتیں کیوں ملتی۔ دشمنوں کو عذاب دیا جاتا ہے نہ کہ انعام، لہذا ہم خدا کے پیارے میں نہ کہ دشمن۔

یہاں فرمایا گیا کہ تم نے محبوبیت کا معیار غلط قائم کیا، دنیاوی نعمتیں دشمنوں کو بھی دی جاتی ہیں۔ مگر وہ لعنتیں ہوتی ہیں نہ کہ نعمتیں معیار تو آئندہ آنے والا ہے۔ جس سے منافق اور مخلص ظاہر ہجائیں گے۔ کھیت میں بھوسہ اور گندم ملا لگتا ہے۔ مگر ایک فرق کا دن آتا ہے پھر فرمایا گیا کہ تفریق کس طرح ہوگی۔ اس طرح نہیں کہ عام مسلمانوں کو غیب کا علم دے دیا جائے اور وہ قلوب کی حالت جان لیں۔ بلکہ حق تعالیٰ اپنے خاص غیب پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دے گا۔ اور وہ رسول سب کو علیحدہ فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا دان تو منوال یعنی اے منافق! اس دن سے پہلے ہی ایمان بے ادتا کہ تمہارے راز نہ کھلیں اور تمہاری رسوائی نہ ہو۔

۲۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفریش سے پہلے میری امت جب کہ مٹی کی شکل میں تھی۔ میرے سامنے اصلی صورتوں میں پیش کی گئی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہوئی تھی، اور مجھے کفار و مومنین کا علم دیا گیا۔ منافقوں کو اس فرمان کی خبر پہنچی۔ تو مذاق کے طور پر کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام تو دعویٰ کرتے ہیں کہ قبل پیدائش خلق وہ

کافر و مومن کو جانتے تھے۔ حالانکہ ہم ان کے پاس ٹیٹھے ہیں۔ ان کو ہماری اصلی حالت کی خبر نہ ہوئی
اس پر سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منبر پر قیام فرما کر فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ میرے
علم میں طعن کرتے ہیں آج سے بے کر قیامت تک کے واقعات میں سے کوئی شے ایسی نہیں جس کا
تم ہم سے سوال کرو اور ہم تم کو خبر نہ دیں۔

اس پر عبداللہ بن عذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر عرض کرنے لگے کہ میرے والدین ہیں۔ فرمایا
عذافہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ
نَبِيًّا سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم باز آؤ گے! پھر منبر سے اتر آئے و تفسیر خزان القرآن اس پر
آیت کریمہ نازل ہوئی۔

۳۔ اس سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جیسے انبیائے کرام خاص خاص نعمتوں سے
غموں فرمائے جاتے ہیں۔ مثلاً نبوت، وحی قرب الہی، وسیلہ الی اللہ، خلافت الہی وغیرہ اسی طرح
میں علم غیب بھی عطا فرمایا جاتا ہے۔ دوم یہ کہ انبیاء کی بعثت سے مقصود منافقین و مومنین اور
ربین میں فرق کرنا ہے۔ کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ
مُنذِرِينَ اس پر شاید ہے اگر انکو لوگوں کے قلوب کا حال معلوم نہ ہو اور سعید و شقی کو نہ پہچانیں
یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت یہ ہی مضمون بتا رہی ہے۔

نیز نبوت حقیقۃً خلافت الہی ہے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً اور سلطان کی نیابت
کے لئے تین امور ضروری ہیں۔ علم سلطانی، جاہ و جلال، عظمت سلطانی۔ ان کے بغیر خلافت ہو
سکتی ہی نہیں، وائسرائے کو ملک کے حالات کا علم، خصوصی اختیارات، عظمت و شوکت ضرور
دی جاتی ہے۔ اسی لئے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خلافت دے کر عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ
کُلَّهَا علم اشیاء دیا، مسجدہ ملا کہ سے بھی متاثر کیا جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی عظمت و قدرت

کا یہ عالم ہے کہ خاص ملائکہ بھی ان کے سامنے ٹھکا دیئے گئے پھر انسان کیوں نہ جھکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تحیر مار دیا اور ان کی آنکھ جاتی رہی یہ ہے قدرتِ انبیاء۔

نیز شفاعت کے لئے مشفع ذکا جانا ضروری ہے تاکہ نا اہل کی شفاعت نہ ہو جائے اور اہل شفاعت سے عزم نہ رہ جائیں۔ چونکہ حضور شفیع ہیں۔ لہذا انہیں علم دیا گیا۔ اس آیت سے تفسیر فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ہر نعمت نا اہل کو دنیا اسراف یا تبذیر ہے اور اہل کو نہ دینا بخل اس لئے فرمایا گیا کہ لوگوں کو غیب پر مطلع نہیں کیا جاتا، ہاں رسولوں میں سے بعض کو اطلاع دی جاتی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ اپنی نعمتیں اہل کو عطا فرماتا ہے نا اہل کو نہیں۔ انبیاء علم غیب کے اہل ہیں اسی لئے اس کے بعد بخل کی مذمت کی آیات بیان ہوئیں، عطلانِ علم غیب میں آیات و احادیث بے شمار ہیں۔

۴۔ اس آیت کریمہ سے مرزائیوں نے ثبوتِ مرزا پر دلیل پکڑی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے بعد خدا نبی بھیجے گا جو مومنوں و منافقوں میں فرق کریں گے۔ اس زمانہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں تو غلط بطور رہا۔ عَلٰی مَا اَنْتُمْ عَلَیْهِ صَافٍ تَبَارَکَ اَسْمُہٗ۔ یَحْتَجُّنَ صِیْفَہٗ مُسْتَقْبِلَہٗ جِبْرِیْلٌ مِّنْ رَبِّہٖ۔ ثابت ہوا کہ حضور کے بعد پیغمبر جتنے جائیں گے۔ چنانچہ مرزا جی آگئے۔ لیکن یہ صریح دھوکا ہے۔ پھر تو لازم آئے گا کہ اسلام مرزا جی کے زمانہ تک غیر مکمل رہا، مرزا جی نے مکمل کیا۔ حالانکہ الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ اَسْ کے خلاف ہے۔ نیز قرآن کریم کا نام ہے فرقان، حضور انور کے خدام کا لقب ہے فاروق، جب انہوں نے فرق ہی نہ کیا، تو یہ لقب انہیں کیوں ملے۔

نیز لازم آئے گا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تبلیغ پوری نہ فرمائی لہذا آیت کا مطلب وہ ہی ہے جو اوپر ذکر ہوا یحجتینی سے مراد یہ نہیں کہ آئندہ نبی بن کر آئیں گے اور چنے جائیں گے بلکہ اللہ اپنے اس محبوب کو عطلانِ غیب کیلئے بھیجے گا اور خود یہ ہی محبوب تمام کے راز فاش فرمادیں گے، بعد میں اللہ ہی ہوا کہ ایک جلسہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیعت سے منافقوں کو اپنی مجلس پاک سے نام

بنام پکار کر اٹھا دیا کہ اے فلاں تو منافق ہے۔ مجلس سے اٹھ گیا۔

اس پر دیوبندی وغیرہ کے چند اعتراض، بعض اصولی اور بعض فروعی۔ اصولی حسب ذیل ہیں۔

اقل :- غیب خدا کی صفت ہے۔ مخلوق میں نہیں پائی جاسکتی۔

دوم :- دیگر آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب خدا کے لئے خاص ہے۔

سوم :- یہ کہ حضور علیہ السلام کو اپنی بھی خبر نہ تھی کہ مجھ سے کیا معاملہ ہوگا۔ لَا اَدْرِیْ مَا یَفْعَلُ بِیْ

وَلَا یَکُمُ بَخَارِیْ میں روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا میں نبی ہوں مگر مجھے خبر نہیں کہ مجھ سے معاملہ کیا ہوگا۔

چہارم :- یہ کہ مرتدین کا علم تو حضور علیہ السلام کو قیامت میں بھی نہ ہوگا۔ کچھ لوگ حوض پر آتے

ہوئے روکے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے اَصِحَّ اِیُّیْہِ سَجَابِہِہِ میں، ملائکہ عرض کریں گے۔ لَا تَدْرِیْ مَا اَخَذَ لَوْ بَعْدَکَ آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بیٹھے مرتد ہو گئے۔

پنجم :- ہزار ہا واقعات میں آپ واقعہ سے بے خبر رہے۔ جیسے کہ اقل اور بارگاہ ہونا، یا یہ کہ صحابہ

کرام کا عرض کرنا کہ کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں جس سے آپ کو علم ہے کہ پہلو کے سیاہ بھل اچھے ہوتے ہیں۔

جواب :- شبہ اول کا یہ ہے کہ جیسے علم غیب صفت الہی ہے ایسے ہی علم شہادت بھی صفت الہی

ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ بلکہ مطلقاً علم سمیع بصریات وغیرہ صفات الہیہ ہی ہیں۔ تو چاہیے

کہ کسی کو نہ علم غیب مانو، نہ علم شہادت، نہ سمیع، نہ بصیر، نہ علیم، نہ خبیر، نہ زندہ، حتیٰ یہ ہے کہ یہ الفاظ

مشترک ہیں۔ ان کے معانی میں بڑا فرق ہے۔ خدا تعالیٰ کے یہ تمام صفات ذاتی ہیں، مخلوق کے

عطائی، خدا کے قدیم مخلوق کے حادث، خدا کے محیط، مخلوق کے محاط۔ یہ ہی بات علم غیب میں ہے۔

خدا کا نام ہے علی، حضرت علی کا نام بھی علی ہے۔ مگر ان کے معانی میں بڑا فرق ہے۔

سوال ۲۔ کا جواب یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے۔ ان الحكم الا الله حکم خدا کا ہی ہے۔ نیز فرماتا ہے۔ تمام آسمان اور زمین کی چیزیں اشد ہی کی ہیں له ما فی السموات وما فی الارض۔ کچھ آپ اپنے گھر، لباس اور مملوکات کے مالک ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں، تو وجوبِ زکوٰۃ، فطرہ و جوازِ بیع وغیرہ کیسی؟ اور اگر مالک ہیں تو صحر کے خلاف ہوا نیز فرماتا ہے و اذا حکمتم فاعدا لوا نیز فرماتا ہے فابعثو حکماً من اہلہ و حکماً من اہلہا جب حکم خدا کا ہی ہے تو یہ احکام کیسے؟ بادشاہ، مشائخ علماء کا حکم کیسا؟ یہ ہی کہا جائے گا کہ حقیقی ملکیت اور حکم خدا کے ہیں اور مجازی و عطائی مخلوق کے۔ رب تعالیٰ نے کسی کو ملک کا، کسی کو شہر کا، کسی کو کوٹھنی و مکانات کا مالک بنا دیا۔ اسی طرح علوم غیبیہ مختلف طرح عطا ہوئے، لہذا ذاتی علم رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ عطائی مخلوق کو حاصل ہے۔

سوال ۳۔ کا جواب یہ ہے کہ اگر آیت مذکورہ اور حدیث مذکورہ کا تمہاری طرح مطلب کیا جائے تو بہت سی آیات اور احادیث کے متعارض ہوگا، قرآن کریم فرماتا ہے ولسوف یعطیک ربک فتوحی نیز فرماتا ہے لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ وما کان الله ليعذبہم وافت فہم حدیث میں ارشاد ہوا اناسید ولد ادم والوا الحمد یومئذ بیدی و حدیث شفاعت، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں جنتی و جہنمی لوگوں کو جانتے ہیں، عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوش خبری دی۔ ایک شخص سے کہا۔ ان ابی و اباک فی النار کیونکر ممکن ہے کہ حضور کو اپنی خبر نہ ہو، وہ تو جس کے ایمان کی رجسٹری فرمادیں وہ جنتیوں کا سردار ہو جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ آیت و ما ادری ما یفعل بی و لا بکم میں علم کی نفی نہیں، بلکہ درایت کی نفی ہے جس کے معنی میں قیاس اور اٹکل سے معلوم کرنا، یعنی میں اپنے اور تمہارے متعلق آئندہ

کے معاملات اپنے اکل سے نہیں جانتا، آگے فرمایا گیا۔ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحٰی اِلَیَّ صاف بتا رہا ہے کہ یہ علم وحی سے ہے۔ حدیث بخاری کا بھی یہی منشا ہے کہ تمام خلق میں انبیائے کرام کی عقل اعلیٰ ہے کہ ان کی عقل کے مقابلہ میں تمام دنیا کی عقلیں ہیچ ہیں۔ جب ہم باوجود مکمل عقل کے عقل سے احوال آخرت نہ جان سکے وحی سے جانے، تو تم کوتاہ عقل والے کسی کا انجام اپنی عقلوں سے کیسے جان سکتے ہو۔ اسی لئے بغیر نص کے بعد الموت کسی کے جہنمی و جنتی ہونے کا یقین نہیں کیا جاسکتا۔ رہا کسی کو دل ماننا وہ شہادت مومنین کی وجہ سے ہے وَاَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِی الْاَرْضِ رَبَّانِی خَلَقَ نَقَارَۃً خَدَا کَمَا فِی الْحَدِیْثِ۔

سوال ۲۔ کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں حضور ہی تو خبر دے رہے ہیں کہ کل بروز قیامت یہ واقعہ ہوگا کیا قیامت میں خود بھول جائیں گے، قیامت میں تو ہر شخص جہنمی و جنتی کو پہچانے گا۔ جہنمیوں کے منہ کا لے جنتیوں کے سفید، جہنمی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اور جنتی کا دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ مسلمانوں کا جسم آثار و منو سے پنج کلیاں ہوگا۔ یعنی اس کا منہ اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے۔ جہنمی اس سے محروم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہی ہے کہ ہم اپنی جماعت کو اس علامت سے جانیں گے، شفاعت کریں تو اسے پیچے اور علماء بھی کافر مومن کو پہچان کر شفاعت کریں گے۔ تو کیا شفیع الذنبین نہ پہچانیں ناممکن ہے۔ بلکہ ان کو صحابی طعنہ کے طور پر کہا جائے گا کہ یہ میرے دوست ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے ذٰی اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ رب تعالیٰ جہنمی کافر سے فرمائے گا عذاب چکھ۔ تو بڑی عزت و عظمت والا ہے۔ پنجم۔ اعتراض فردعی ہے۔ وہابییت سے واقعات کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں چیز حضور نے نہ بتائی، اگر علم ہوتا تو کیوں نہ بتاتے۔ ان کا جواب اجمالی اور جامع یہ ہے کہ نہ بتانے میں علم کی نفی نہیں بلکہ اعلام کی نفی ہے۔ بسا اوقات علم ہوتا ہے۔ ہزار ہا امرا کی وجہ سے اعلام نہیں ہوتا، سوال کیا گیا کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟

جواب یہ نہ دیا بلکہ گھٹنے بڑھنے کے فائدے بتا دیئے۔ کیا خدا کو بھی علم نہ تھا بلکہ اگر ہمارا فراموش دیا جاتا تو بواسطہ صدیقہ تیمم کی آیت نہ آتی۔ بہت سے احکام اسباب کی وجہ سے آئے۔ مثلاً الہی یہ ہی تھی کہ آیت تیمم کے نزول کا سبب حضرت صدیقہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تراویح متواتر جماعت سے نہ پڑھی۔ علم تھا کہ یہ ہمیشگی سبب فرضیت بن جائے گی۔ اگرچہ خدا بغیر سبب بھی فرض فرمانے پر قادر ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ کی برأت میں گواہی قرآن میں آنے والی تھی جس سے قیامت تک کے مسلمان عصمت صدیقہ کے گواہ بن جائیں۔ اور آئندہ قاضی لوگ ایسے امور میں اپنے علم سے فیصلہ نہ کر دیا کریں۔ نیز صحابہ کرام کا پوچھنا کہ کیا حضور نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس میں علم غیب کا انکار نہیں بلکہ ذریعہ علم دریافت کرتے ہیں کہ آیا بذریعہ وحی یہ علم ہوا یا تجربہ سے۔ صدیقہ کا ہمارا اور جگہ تلاش کرانا یہ تدبیر تھی دیر لگانے کی۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے شاہی پیمانہ بنیامین کے سامان میں پیچھے اور بھائیوں کے سامان میں پہلے تلاش کیا حالانکہ جانتے تھے کہ وہ ان کے سامان میں ہے۔ یہ تدبیر تھی بنیامین کو روکنے کی۔ تدبیر اختیار کرنا خلاف علم نہیں۔ نیز علم کے لئے ہر وقت حضور ضروری نہیں علم مخلوق علم حصول ہوتا ہے اور حادث حصول حادث کا ذمہ اور اس سے بے توجہی ممکن ہے۔ بڑا عالم جب کسی طرف متوجہ ہو اس وقت ایک مسئلہ بھی اسے حاضر نہیں ہوتا لیکہ لا یعلم بعد علم شیعاً حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہ کنگان میں یوسف علیہ السلام کو محسوس نہ فرمایا۔ مگر مصر سے یوسف کو خوشبو پائی، فرمایا وَاَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور فرمایا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا حالانکہ صرف بظاہر بنیامین اور یہود مصر میں رہے تھے۔ مگر فرمایا وہ تینوں آئیں گے۔ بات یہ ہے ۔

بگفت احوال ما برقی جہاں است ۛ دے پیدا و دیگر دم نہاں است

گہے برطارم اسلی نشینم + گہے بر پشت پار خود نہ میسم
گلستان میں ہے۔

گہے با حصہ وزینب یہ پرداختہ + گہے با جبریل و میکائیل نہ مساختہ
دیوبندی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کو علم نہیں۔ اور ہمارے پاس ترازو نہیں جس سے تول کر
بتا دیں کہ کتنا علم حضور کو دیا گیا، پھر وہ کل کی نفی اور بعض کا ثبوت کس ترازو میں تول کر
کرتے ہیں۔ نیز خدا کو بھی علم غیب ملتا ہے یا نہیں، وہ کس ترازو سے تول کر یہ بھی کہتے ہیں کہ
اس مسئلہ کی اب ضرورت کیا ہے، لیکن اب یہ بحث چھڑ چکی، لوگ دیوار کے پیچھے کا علم بھی حضور کو
نہیں مانتے، تو درستی اعمق ضروری ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے قرآن کریم کے قدیم ہونے کے
مسئلے پر کورسے کھائے۔

۵۔ انبیاء پیدائش کے وقت ہی عارف با شہد ہوتے ہیں۔ اور علم غیب رکھتے ہیں۔ حضرت
آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی سابق عرش کی تحریر پڑھ لی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی
اپنی نبوت وغیرہ کی خبر دی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی امت کی شفاعت کی زندگی
میں ان کے علوم پڑھتے رہتے ہیں۔ حضور کو علوم ماکان و مایکون تو معراج میں عطا فرمائے
گئے، کہ ایک قطرہ منہ میں ٹپکایا گیا۔ جس سے تمام علوم منکشف ہو گئے۔ جیسا کہ حدیث معراج
میں ہے۔ نیز شکوۃ باب المساجد میں ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت ہمارے سینہ
پر رکھا۔ جس سے تمام کائنات منکشف ہو گئے اور سب کو ہم نے پہچان لیا بعض لوگ سوال کرتے
ہیں کہ اگر معراج میں علوم غیبیہ عطا ہو گئے تھے تو اس آیت کے کیا معنی نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تَبَيَّنَا لَكَ كُلِّ شَيْءٍ جب قرآن کریم کے نزول سے پہلے علوم عطا ہو چکے تو قرآن سے علوم دنیا
تحصیل حاصل ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی شان تبیان ہے۔ یعنی واقعات کا بیان

کرنا معراج وغیرہ میں علوم بطور کشف عطا ہوئے۔ قرآن کریم میں بطریق بیان۔ اسی لئے واقعہ معراج میں فرمایا گیا فَتَجَلَّىٰ لِي كُلُّ شَيْءٍ یعنی اس وقت بھی تجلی تھی، ادب اب بیان ہوا۔ تجلی اور ہے بیان کچھ اور۔ سورہ فاتحہ دوبار نازل ہوئی، ہر رمضان میں پورا قرآن حضرت جبریل حضور علیہ السلام کو سناتے تھے، ظاہر ہے کہ ہر دفعہ تمیان نہیں ہو سکتا مگر اس کی شان تبیان ہے۔

۴۔ کفار بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم غیب کے معتقد تھے چنانچہ جنگ بدر کے لئے امیہ بن خلف نہیں جاتا تھا۔ بی بی نے کہا تو تو بہادر ہے بزدل کیوں ہو گیا؟ کہا کہ میرے ایک یثربی دوست نے خبر دی ہے کہ محمد نے فرمایا ہے کہ امیہ ہمارے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ اور ان کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی۔ نیز ابو جہل نے کنکریاں ہاتھ میں چھپا کر پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟

گر رسولی چلیست در دستم نہ ہاں ۛ تو خبر داری ز راز آسماں!

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجھ سے روزے نماز کے مسائل پوچھو۔ یہ میں کیا جانوں فرمایا کہ تو تو میرے فقط علم کو جانچنا چاہتا ہے۔ میں تجھے اپنا علم و قدرت دونوں دکھا دوں۔

گفت شش پارہ حجر در دست تست ۛ بشنوا ز ہر یک تو تسبیح درست

مگر افسوس کہ مسلمان کہلانے والے حضور کے علم میں شک کرتے ہیں۔

لطیفہ: مخالفین یہ تو مانتے ہیں کہ تمام مخلوق کے مجموعی علوم سے علم مصطفیٰ زیادہ ہے۔ مگر پھر وہ چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ علم جمیع ماکان و مایکون اور علم امور خفہ، علانیہ حضرت اکرم علیہ السلام کو تمام ہی اعراض و جوارہ کا علم دیا گیا وَ عَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ حَتَّىٰ كَلَّمَا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کی سیر کرائی گئی۔ اور جو فرشتہ شکم مادر میں بچہ کی تقدیر لکھا ہے۔ اسے علوم خمسہ کا علم دیا جاتا ہے کہ سفید ہے یا شقی، کہاں مرے گا، بسرے گا، کتنا کھائے گا، لڑکا ہے یا لڑکی۔ اسی طرح جب کسی مسلمان سے اس کی بیوی

جنگ کرتی ہے۔ تو جنت سے حور پکارتی ہے کہ اس سے نہ لڑ۔ یہ ہمارے پاس آیا ہے۔
تیرے پاس مہمان ہے۔ دیکھو حور نے جنت میں سے گھر کی لڑائی دیکھ لی۔ اور اسے یہ خبر بھی ہے
کہ یہ شخص مرکز جنت میں پہنچے گا۔

تا بیر نخل کی حدیث سے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ فرمایا اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْيَا کُمْ یہ غلطی ہے۔ یہ کلمہ زجر کے لئے فرمایا کہ اچھا تم جانو۔ اگر وہ لوگ صبر سے کام لیتے تو بغیر شادی ہی درختوں میں پھل خوب آتے حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی کھیتی نہیں کی تھی اور بچپن میں وطن سے آکر مصر میں شاہی محل اور جیل میں قیام فرمایا، کسی کسان سے ملاقات کا موقع نہ ملا۔ مگر قحط سال کے لئے غلہ پیدا کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت پیش آئی تو ایسی ترکیب بتائی جو آج تک کارآمد ہے فَذَرُوْا فِیْ سُنْبُلِهِ�ْ نِزْلًا مِّنْیَّ حَفِیْظًا عَلَیْہِمْ جِبْ یُوسُفُ عَلَیہِ السَّلَامُ کو کھیتی باڑی کے ایسے راز معلوم تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ کے راز معلوم ہونا کیا بعید ہے۔ حکایت :- ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں وضو کے لئے اپنے موزے آمارے، اچانک ایک عقاب موزہ لے اڑا اور ہوا میں لے جا کر وہاں سے اوندھا کر کے پھینکا۔ جس میں سے بڑا سانپ نکلا۔ جو مار لیا گیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا عقاب کو ہماری بارگاہ میں حاضر کرو، وہ حاضر ہوا، فرمایا تو نے ہماری بے اجازت ہمارا موزہ کیوں اٹھایا؟ عرض کرنے لگا کہ حضور میں نے موزے میں سانپ دیکھا چاہا کہ اس پر حضور کو مطلع کر دوں۔ تاکہ آپ بے توجہی میں پہن نہ لیں اور سانپ سے ایذا نہ پائیں۔ اس اطلاع کے لئے میں نے یہ تدبیر کی، فرمایا کہ سانپ تو موزے میں تھا۔ اور تو ہوا میں۔ اتنی دور سے پھپی چیز تو نے کیسے دیکھی؟ اس نے عرض کیا :-

ماہ موزہ من بنیسم از ہوا ! * نیست از من عکس تست اے مصطفیٰ

حضور آپ کے سر مبارک سے ایک نورانی شعاع نکل رہی تھی۔ جو آسمان پر پہنچی ہوئی تھی جب میں اس نورانی شعاع میں آیا۔ تو چودہ طبق مجھ پر روشن ہو گئے۔ اسی روشنی میں یہ سانپ میں نے دیکھ لیا، یہ میرا کیا کمال ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ

عکس توبہ حق ہمہ نوری بود ! * عکس دور از حق ہمہ دوری بود

نور کا سایہ بھی نور ہوتا ہے۔ اور دور کا سایہ بھی دور۔ حضور نے فرمایا کہ

گرچہ ہر غیبی خدا مارا نمود ! * دل دریں لحظہ بحق مشغول بود !

حکایت:۔ مثنوی شریف میں ہے کہ ایک یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے دفن سے واپس ہوئے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ آج بہت زور کی بارش آئی تھی۔ راستہ میں کوئی پناہ کی جگہ بھی نہ تھی، حضور کا جسم پاک ترکیوں نہ ہوا۔ فرمایا اے عائشہ تمہنے کیا اوڑھا ہٹا ہے؟ عرض کیا آپ کا تہبند شریف میرے سر پر ہے۔ تو فرمایا کہ

گفت بہر آن نمود اے پاک حبیب ! * چشم پاکت را خدا باران غیب !

نہایت این باران ازیں ابر شما * بہت باران دیگر دیگر شما !

اے عائشہ اس تہبند کی برکت سے تمہاری آنکھوں سے غیب کے پردے کھل گئے۔ یہ بارش

غیب کی تھی، پانی کی بارش نہ تھی، جس پر نبی کا کرم ہو جائے اسے علم غیبی مل جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

وعظ نمبر ۳۳

مسئلہ توبہ کا بیان

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ

مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَ
لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ الْآيَةُ اس آیت کریمہ میں توبہ کی
مقبولیت کے شرائط بیان فرمائے گئے۔ اس جگہ چند امور قابل غور ہیں، اولاً توبہ کے معنی دوم
توبہ کے مراتب سوم توبہ کے شرائط۔ چہارم توبہ کے مسئلہ پر اعتراضات و جوابات۔

(۱) توبہ کے معنی ہیں لوٹنا رجوع کرنا۔ جب اس کا فاعل بندہ ہو۔ تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے
نیکی کی طرف رجوع کرنا۔ اور جب فاعل خدا ہو تو سزا سے عطا کی طرف رجوع کرنا، توبہ بندے
کی بھی صفت ہے اور رب کی بھی، مگر مختلف معنی سے گناہ سے رجوع کرنا عام ہے۔ خواہ کفر سے
رجوع کرنا ہو یا حقوق عباد سے یا صغائر سے یا کبائر سے یا زبان سے کہہ کر یا صرف ارادہ قلبی سے
یا عمل بدل کر یہ سب توبہ کی شقیں میں زبان کی ہی پابندی ہے۔

۲۔ جس مرتبہ کا گناہ ہوگا اسی مرتبہ کی توبہ لینے اگر گناہ ظاہر ہو چکا ہو تو توبہ بھی اعلانیہ ضروری
ہے، اگر گناہ خفیہ ہے تو توبہ بھی خفیہ ہو، اور اگر توبہ حقوق الہی سے ہے تو صرف دل کی شرمندگی
اور آئندہ بچنے کا عہد کافی ہے۔ جیسے دلا ہی منڈانے سے توبہ۔ اور اگر حقوق شریعت سے
توبہ ہے۔ تو اس کی قضا۔ یا کفارہ یا قصاص ضروری ہے۔ جیسے جو کوئی نماز کا تارک رہا وہ نماز
کی قضا کرے، جس نے روزہ یا قسم توڑی وہ کفارہ دے۔ زنا کیا یا کسی کو قتل کیا۔ تو سزا یا
قصاص بھگتے۔ اسے محض منہ یا دل سے توبہ کرنا کافی نہیں۔ اگر حقوق العباد سے توبہ کرنا ہے تو
صاحب حق کا یا تو حق ادا کرے یا اس سے معاف کر لے۔ اگر وہ مرچکا ہے تو درخت سے اس حق کی
معافی چاہیے۔ صرف لفظ توبہ کہہ لینا کافی نہ ہوگا۔

امام صاحب کے والد حضرت ثابت نے دریا میں بہتا ہوا ایک سیب اٹھا کر کھالیا۔ پھر خیال
آیا کہ یہ حق عباد ہے۔ مالک سے معافی چاہنا ہے۔ تلاش مالک میں دریا کے کنارے کنارے

چلے گئے۔ بہت دور جا کر ایک باغ لب دریا پایا۔ سمجھے وہ سیدب اسی باغ کا ہوگا۔ اُس کے مالک کے مکان پہنچ کر معافی چاہی، اس نے کہا معاف کر دوں گا۔ بشرطیکہ تم میری بیٹی سے نکاح کرنا منظور کرو، جو اندھی، گونگی اور لنگڑی ہے۔ تہر درویش برجان درویش۔ منظور کر لیا، نکاح ہو گیا، گھر میں جا کر دیکھا، تو ایک نہایت حسینہ جمیلہ نو عمر لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے۔ دیکھ کر بھاگے۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ فرمایا کہ تیرے باپ نے کہا تھا کہ وہ اندھی، گونگی اور لنگڑی ہے۔ لیکن تم تو نہایت حسین ہو۔ اس نے عرض کیا میں غیر کی شکل دیکھنے سے اندھی ہوں۔ غیر کا آواز سننے سے میرے کان پرے ہیں۔ آج تک میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ لہذا میں لڑکی لنگڑی ہوں۔ میرے باپ نے سچ کہا تھا۔ میں غیروں سے بالکل محفوظ ہوں اسی کے بطن سے امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) صلوٰۃ مسعودی شروع کتاب) یہ طریقہ توبہ کا اور اس کے برکات ہیں۔

۳۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کے کچھ توارکان ہیں۔ اور کچھ شرائط ہیں، کچھ مستحبات اور کچھ اوقات ہیں۔ جیسے دیگر عبادات کے لئے اس کے ارکان دو ہیں (۱) دل میں گزشتہ گناہوں سے ندامت (۲) آئندہ کے لئے نہ کرنے کا عہد۔ توبہ کی دو شرطیں ہیں۔ اول ریا سے پاک ہونا دوم خدا سے خوف و امید ہونا (روح البیان یہ ہی آیت) رہا توبہ کا وقت، اگر کفر سے توبہ ہے تو غرغره موت سے پہلے کرے۔ مگر اگر کو دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں اور اگر گناہوں سے توبہ کرنا ہے تو موت سے پہلے کرے (تفسیرات احمدیہ و کتب کلام) توبہ کے مستحبات چند ہیں۔ اولاً توبہ کے وقت آنسو نکلنا، تاکہ اس جاری پانی سے رحمت الہی کے پھول ٹپکیں۔ مولانا فرماتے ہیں :-

اوپس ہر گریہ آخر خندہ ایست ! + مرو آخر ہیں مبارک بندہ ایست

تاناہ گریہ طفل کے چو شد لبس ! تاناہ گریہ ابر کے خندہ چمن !

تازہ گرید طفلک جلوہ فروشش • بحر بخشائش نمی آید به جوشش
 بچہ کے بغیر روئے ماں دودھ نہیں دیتی، بادل کے بغیر روئے چمن نہیں ہنستا کنوئیں کے
 بغیر پانی بہائے کھیت ہرا بھرا نہیں ہوتا، اسی طرح چٹڑ چٹم کے بغیر بے ایمان کی کھیتی ہری
 بھری نہیں ہو سکتی۔ دیکھو ایک جلوہ فروش کا بچہ کی وجہ سے تمام قرص خواہوں کا قرصہ پردہ غیب
 سے وصول ہوا۔ جس کا قصہ مشہور ہے۔

حضرت ابولبابہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک راز ظاہر کر دیا تھا۔ توبہ کے ستون
 سے اپنے ہاتھ کو باندھ دیا کہ حضور ہی کھولیں گے تو آزاد ہونگا، چنانچہ اس ستون کا نام ہے
 استوانہ ابولبابہ، اس باندھنے کی برکت سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔

دوسرے یہ کہ توبہ کے وقت چار اعضاء کام میں ہوں، آنکھیں رونے میں۔ دل خوف سے
 لرزنا، دماغ تصور شان جباری و قہاری میں ہو، زبان کلمات استغفار پوسنے میں۔ توبہ کے
 وقت کچھ صدقہ و عمل خیر کرنا بھی مستحب ہے۔ حضرت کعب بن مالکؓ نے توبہ قبول ہونے
 کے منجر کو تمام کپڑے دے دیئے۔ بوستان میں لکھا ہے، کہ ایک بادشاہ کو بیماری رشہ نے عاجز
 کر دیا۔ اطباء۔ مایوس ہو گئے۔ ایک فقیر سے دعا کو کہا۔ اس نے کہا کہ مجھ اکیلے کی دعا پر تیرے مظلوموں
 قیدیوں کی بددعائیں غالب ہوں گی۔ تو پہلے مظلوم قیدیوں کو آزاد کر، مظلوموں کو رانسی کو بیچ
 فقیر نے دعا کو ہاتھ اٹھانے کہ پروردگار بجا کا غلام حاضر ہے۔ معاف کر۔ فوراً آرام ہوا۔ مرشد کی
 دعا کے ساتھ اوروں کی بددعائیں لو۔ ورنہ قبول نہ ہونے کی کیا شکایت ہے۔

۴۔ توبہ کا فائدہ یہ ہے التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ انسان صبح توبہ کے
 بعد ایسا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بلکہ بعض وقت توبہ سے مجرم
 قطب بن جاتا ہے۔ عہد فاروقی میں پیر چنگی ایک فاسق گویا تھا، جب بڑھا ہو کر فاقے مرنے

لگا تو قبرستان میں جا کر کہا کہ خدایا! آج تو میری چنگ سن، چنگ پھینک کر روتے روتے بیوٹ
 ہو گیا۔ ادھر فاروق اعظم کو حکم ہوا کہ ہمارا بندہ خاص جنت المبتقیع میں جھوٹکا ہے۔ اس کو
 سات سو درہم دے آؤ۔ حضرت فاروق جب آئے تو سوائے پیر چنگی بے ہوش کے کسی کو
 نہ پایا، آپ بار بار یہی خیال فرماتے رہے کہ یہ فاسق فاجر بڑھا مرد خدا کیسے ہو سکتا ہے۔
 مولانا فرماتے ہیں کہ

پیر چنگی کے بود مرد خدا! خدا اے رازنہاں خدا
 آخر اسی کے سر ہانے بیٹھ گئے۔ ان کی پھینک سے چنگی کی آنکھ کھلی خلیفہ کو بیٹھایا،
 چاہا کہ بھاگ جائے، فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑ کر تھیلی پیش کی اور پیغام الہی پہنچایا۔ چنگی اس کرم الہی
 کو دیکھ کر جان بحق ہو گیا۔

انسان توبہ کرتا رہے۔ اس میں شرم نہ کرنے تو بہ تو ہمارے دادا حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی میراث ہے۔ اسی لئے ائمہ دین اگر اپنی کسی شرعی غلطی پر مطلع ہوتے تو جمع میں بیوی
 کر لیتے تھے، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔

۵۔ توبہ کے متعلق چند اعتراضات ہیں۔ ایک یہ کہ توبہ کے مسئلہ سے مجرم دلیر ہوتا ہے، وہ
 سمجھتا ہے کہ گناہ کروں پھر توبہ کروں گا مغفرت تو ہو ہی جائے گی۔ دوم یہ کہ آیت میں ہے
 توبہ یعنی اللہ پر توبہ قبول کرنا واجب ہے۔ حالانکہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں (علم الکلام)
 قرآن کریم میں ہے لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ سَوْمٌ یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہالت سے جو
 گناہ ہو وہ تو قابل معافی ہے اور عمدہ گناہ معافی کے قابل نہیں۔ کیونکہ (تہا حصر کئے ہے۔
 حالانکہ دوسری آیت میں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ چہارم یہ کہ عنقریب سے
 معلوم ہوا کہ گناہ کرتے ہی توبہ کرو تو قبول، ورنہ نہیں۔ پنجم یہ کہ آیت لَيْسَتْ التَّوْبَةُ سے معلوم

ہوا کہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں، تو اب طالب کو ہر وقت موت تلقین اسلام کیوں کی گئی اور میت کو نیزع میں تلقین کیوں کرتے ہیں جب اس وقت کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی تو تلقین بیکار ہے۔ جواب:۔ حسب ذیل ہیں۔ اول کا یہ کہ امید مغفرت اور خوف عذاب گناہ روکتا ہے۔ اور معافی سے مایوسی گناہ پر دلیر کرتی ہے۔ پھانسی دالے کی ہیبت نگرانی کی جاتی ہے۔ دیکھو کَیْسُوْرٌ مَّغْلُوْبٌ یَصُوْلُ عَلَی الْکَلْبِ ہاں یقین مغفرت بے خوفی پیدا کرتا ہے، یہاں یہ نہیں، دوم کا جواب یہ ہے کہ کسی دوسرے کے واجب کرنے سے خدا پر کچھ واجب نہیں۔ مگر اس نے اپنے کرم سے خود اپنے پر لازم فرمایا، یہ عین رحم ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے لَا تُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ میں۔ جیسے خدا پر کسی کا حق نہیں، مگر اس نے خود حق مقرر فرمایا اپنے کرم سے، اسی لئے بحق فلاں سے دعا کرنا جائز ہے (شامی کتاب الکرامۃ)

تیسرے کا جواب یہ ہے کہ یہاں جہالت سے مراد نادانی یا حماقت ہے۔ نہ کہ لاعلمی (روح البیان و احمدی) عالم بھی گناہ کرتا ہے تو نادانی کرتا ہے۔ اس سے وہ لوگ نکل گئے جو گناہ کو حلال جان کر کریں یا جہالت سے مراد خدا سے غفلت ہے۔ اگر گناہ کرتے وقت خیال کرے کہ خدا دیکھ رہا ہے، تو کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ اسی لئے نماز میں خیال چاہیے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تب خشوع حاصل ہوگا۔

چہارم کا جواب یہ ہے کہ قریب سے مراد قبل موت ہے۔ کیونکہ عمر خواہ کتنی دراز ہو، قبل موت کا وقت بعد موت کے اعتبار سے قریب ہے یا مراد قریب سے گناہ نہیں۔ بلکہ قریب موت ہے، پھر بھی مراد وہ ہی ہوتی۔ یعنی موت سے پہلے توبہ کرے، مگر موت کا ہر وقت خطرہ ہے۔ لہذا ہر وقت توبہ چاہیے۔

آیت لَیْسَتِ التَّوْبَةُ تُہِی تَوْبَةُ عَنِ الْکُفْرِ مراد ہے۔ مَسْئِیَات سے بھی مراد کفر ہے جو

ہزار ہا گناہوں کا سبب ہے۔ **حَضَرَ أَحَدُ هُمْ الْمَوْتُ** سے مراد حالتِ غرغره ہے۔ یعنی حالتِ غرغره میں کفر سے توبہ مقبر نہیں۔ کیونکہ اب ملائکہ عذاب کو دیکھ لیا تو ایمان بالشہادت ہوا اور معتبر ہے ایمان بالغیب، ہاں اس وقت گناہوں سے توبہ بہتر ہے۔ ابوطالب کو تلقین قبل غرغره تھی۔ نزع میں جو تلقین کرائی جاتی ہے۔ وہ کفر سے توبہ کرانے کے لئے نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ تو مومن ہے۔ ایمان پر قائم رکھنے کیلئے ہوتی ہے۔ حضور کے والدین کا ایمان بعد موت بھی قبول کر لیا گیا۔ یہ حضور کی خصوصیت تھی، نیز وہ حضرات مومن تو تھے صرف توبہ سے صہایت سے مشرف کرنا منظور تھا دیکھو ہماری کتاب جہاد الحق یا مراد یہ ہے کہ موت کے وقت کی توبہ اللہ پر لازم نہیں۔ قبول کرے یا نہ کرے۔ مگر موت سے پہلے کی توبہ رب تعالیٰ ضرور قبول فرمائیگا۔ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا۔

نکتہ: جسم انسانی ایک انجن ہے کہ روح ڈرائیور کو استعمال کے لئے دیا گیا ہے چاہیے کہ اس سے مطابق قانون کام لے۔ ہر قوت خدا و رسول کی رضا میں استعمال کرے۔ مانگا ہوا چرخہ جو کات لیا سو اپنا۔ پھر چرخہ چرنے والے کا۔ جسم سے جو اعمال کر لئے وہ اپنے پھر جسم جسم والے کا۔

توبہ کی شرط حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے خواہ جسمانی خواہ قلبی، رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ حَضَرُوا عَلَی الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ حُكُومَتِ الْإِنِّی كَے وکیل ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن فرماتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا** رب وکیل ہے۔ تو جواب دیا جائیگا کہ یہاں مراد وکیل لغوی یعنی الَّذِیْ یَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ ہے نہ کہ اصطلاحی یعنی ملزم و حاکم درمیان وسیلہ، کیونکہ خدا تعالیٰ قدوس تو اصل مقصود اور حاکم ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دوسرے معنی کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ ورنہ کسی مقدمہ میں نہ تو کسی کو وکیل بناؤ اور نہ گواہ، وَكَفَى بِاللَّهِ

شہیداً، اور نہ محاسب و کفٰی یا اللہ حبیباً، اور نہ حاکم اب الحکمۃ اللہ۔ جناب
بغیر وکیل و گواہ نکاح بھی نہیں ہوتا۔

توبہ و استغفار کا اچھا وقت صبح کا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَاءِ
توبہ کے بڑے فوائد ہیں۔

لطیفہ: ایک شخص نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آکر تنگی رزق کی شکایت کی،
آپ نے فرمایا توبہ و استغفار پڑھا کرو۔ دوسرے نے بیماری کی شکایت کی، اسے بھی توبہ کا حکم
دیا، غرضیکہ کسی نے بے اولاد ہونے کی، کسی نے قحط سال کی، کسی نے نا اتفاقی کی شکایت کی،
سب کو توبہ و استغفار کا حکم دیا۔ جو اس ساری گفتگو کو سن رہا تھا اس نے عرض کیا کہ حضرت
بیماریاں مختلف ہیں اور علاج ان سب کا ایک، آپ نے فرمایا ہاں توبہ و استغفار ہر بیماری کا علاج
ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُنِيئَنَّ اس
آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ توبہ تمام مصیبتوں کا آسان دافعہ ہے۔

وعظ نمبر ۳۵

عورت پر مرو کی بزرگی کا بیان

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اس آیت کریمہ میں تین امور قابل غور ہیں۔ اولیہ کہ اس کا شان

نزول کیا ہے۔ دوم یہ کہ اس سے مسائل کیا معلوم ہوئے۔ سوم یہ کہ اس پر اعتراض کیا ہو سکتے ہیں اور ان کے جواب کیا۔

۱۔ حضرت ابن ربیعہ نقیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حبیبہ بنت زید کو غفہ میں اگر ایک طمانچہ مار دیا۔ انہوں نے اپنے میکے میں شکایت کی اور قصاص چاہا، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، روح البیان یعنی مرد عورتوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر بزرگی دی ہے، نیز عورتوں کا خرچہ مردوں پر لازم کیا۔ انہیں کچھ سختی کا حق ہے، قصاص کیا۔ ۲۔ حسب ذیل باتیں اس آیت سے معلوم ہوئیں۔

مرد عورت کا افسر ہے۔ اگر افسر اپنے ماتحت کو کسی قدر مار دے تو اس پر قصاص واجب نہیں، جیسے کہ باپ یا استاد یا مولے اپنے ماتحتوں کو مارے حتیٰ کہ باپ اگر بیٹے کو قتل بھی کر دے تو اس پر قصاص نہیں ہوتا۔ مردوں کی فضیلت عورتوں پر دو طرح سے ثابت ہے ایک وہی جسے فَضَّلَ اللہ نے بیان فرمایا۔ دوم کسی جسے بِمَآ أَنْفَقُوْا بتایا۔ چونکہ مرد کے ذمہ عورتوں کا نفقہ، فہر اور مکان وغیرہ دینا واجب ہے، لہذا مرد افضل ہے۔ نیز اللہ نے مرد کو افضل کیا۔ لہذا افضل ہے۔

اللہ نے عورتوں پر مردوں کو چند طرح بزرگی دی۔ عورت میں نبوت اور خلافت نہیں، حدود و قصاص میں عورت کی گواہی معتبر نہیں، صرف عورتوں کی گواہی کسی معاملہ میں معتبر نہیں۔ عورت کی گواہی مرد سے نصف ہے۔ مرد تو پورے رمضان کے روزے رکھے اور نمازیں پڑھیں۔ مسجد میں آئے۔ قرآن کریم پڑھے۔ مگر عورت بحالت حیض و نفاس ان تمام امور سے محروم ہے۔ نیز چونکہ مالدار اپنے نوکر سے افضل ہے کہ اسے تنخواہ دیتا ہے۔ تو مرد بھی عورت پر بہت خرچ کرتا ہے لہذا وہ افضل ہے۔

۳۔ یہاں دوا اعتراضات ہیں، ایک یہ کہ لازم آتا ہے تمام مرد ساری عورتوں سے افضل ہوں۔ تو بیٹا ماں سے پھوٹا۔ بھائی بہن سے۔ عام مومنین بلکہ معاذ اللہ غیر مومن صحابیات اور اہل بیت سے افضل ہونے چاہئیں۔ دوم یہ کہ بیٹا ماں باپ پر بڑھاپے میں خرچ کرتا ہے، بعض صورتوں میں عورت شوہر کو کھلاتی ہے۔ تو لازم آتا ہے۔ کہ ان صورتوں میں بیٹا ماں باپ سے اور عورت شوہر سے افضل ہو، کیونکہ **بِمَا آَنَفَقُوا** سے یہ ہی معلوم ہوا کہ جو کسی کو خرچہ دے وہ اس سے افضل ہے۔

پہلے اعتراض کا جواب دو طرح سے ہے، ایک یہ کہ یہاں الف و لام جنسی ہے۔ جس نے بھال و نساہ کی جمعیت ختم کر دی۔ معنی یہ ہوئے کہ مردیت عورت سے افضل ہے۔ اس سے لازم نہیں کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل ہو۔ جیسے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مگر کافر انسان جبریل سے افضل نہیں، ہاں انسانیت ملکیت سے افضل ہے، یا جیسے باپ بیٹے سے بہتر ہے، لیکن اگر باپ غیر عالم یا غیر نبی ہو اور بیٹا عالم یا نبی ہو تو باپ بیٹے سے افضل نہیں۔ ہاں ابوت سے ضرور افضل ہے یہ فرق بہت باریک ہے۔ حقیقت اور حیرت ہے افراد کچھ اور۔

یہاں بھی اگر قتل کی گواہی ایک دلی عورت دے معتبر نہیں۔ ہاں اگر ایک مومن مرد دے تو معتبر ہے، اسی طرح اگر دو عورتیں قطب الوقت مقدمہ میں گواہی دیں غیر معتبر ہے۔ دو مرد غیر قطب دیں معتبر، معلوم ہوا کہ مرد ہونے کے احکام جدا گانہ ہیں، دوم یہ کہ یہاں مراد مردوں سے شوہر اور عورتوں سے ان کی بیویاں ہیں، تو ہر عورت سے اس کا شوہر افضل ہے۔ فاطمہ زہرا سے علی مرتضیٰ، صدیقہ اکبری سے حضور علیہ السلام یقیناً افضل ہیں۔ فاطمہ زہرا اور صدیقہ اکبری نے میں ایسی خصوصیات ہیں جو کسی مرد میں نہیں۔

نبی کی لاڈلی، بیوی دلی کی، ماں شہیدوں کی

یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا

خود سیدۃ النساء شہر سید الاولیاء والد سید الانبیاء فرزند سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
لیکن پھر بھی حق زوجیت کے اعتبار سے حضرت علی کو حضرت زہرا پر فضیلت ہے، عائشہ صدیقہ
خود صدیقہ والد صدیق شہر نبی، ان کا حجرہ ملائکہ کی زیارت گاہ ان کی گود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
آخری آرام گاہ۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح حضور سے کیا۔ حالانکہ آپ سات سالہ
تھیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر شریف ۵۴ سال تھی۔ یہ بھی خبر تھی کہ صدیقہ کو نہ حضور
کی میراث ملے گی اور نہ کسی سے بعد حضور نکاح جائز ہوگا۔ ۸ سال کی عمر شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کا دنیا سے پردہ ہوا اور صدیقہ نے ۵ سال میں وفات پائی تو تمام جوانی صبر سے گزاری۔
مسلم باب الغسل میں روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے بعد ازواج نے بال کٹوا
دیئے تھے۔ کہ بال تو زینت کے لئے ہوتے ہیں، اب زینت کس کے لئے کریں۔ ان تمام فضائل
کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کیا تمام عالم سے کہیں افضل ہیں۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے۔ کہ خرچ کرنا چند طرح کا ہے۔ رئیس نوکر کو تنخواہ دیتا ہے
لہذا اس کا افسر ہے، مگر حکومت کو ٹیکس دیتا ہے لیکن حکومت کا ماتحت ہے۔ اسی لئے اس آیت
میں دو طرح افصلیت بیان کی **يَمَا فَضَّلَ اللَّهُ** اور **يَمَا أَنْفَقُوا**، اگر عورت شوہر پر خرچ کرے
تو بھی شوہر سے افضل نہیں۔ کہ خرچ تو مرد پر تھا اتفاقاً عورت نے خرچ کر دیا۔ جیسے اگر کسی بچہ
کو ماں پرورش نہ کر سکے اور بعد میں بچہ ماں کی پرورش کرے۔ تو بچہ درجہ میں ماں سے نہ بڑھے گا۔ **كَذَا**
هَذَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے تنخواہ لے کر پالا تو کیا اس سے ان کا حق مادری
قوت ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ عورت مرد کی ماتحت ہے، مرد افسر، لہذا عورت مرد سے مثل افسر کام نہ

لے نہ اس کا نام لے کر پکارے، بلکہ عورت کی نجات اپنے شوہر کو راضی رکھنے میں ہے، باوجودیکہ حضرت
فاطمہ زہرا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور نظر، محنت جگر، جنتی بیویوں کی سردار ہیں۔ مگر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کو اپنے لئے باعث فخر تصور کرتی تھیں۔

حکایت :- ایک بزرگ کسی کنوئیں پر پیچھے، سخت پیاسے تھے۔ دیکھا کہ کنوئیں پر ایک عورت
کھڑی ہوئی ڈول پر ڈول نکال رہی ہے۔ اور گرا رہی ہے، آپ نے کہا مائی میں سخت پیاسا ہوں۔
مجھے دو گھونٹ پانی پلا دے وہ بولی ٹھہر جاؤ، آپ بہت دیر کھڑے رہے۔ مگر اُس نے پانی نہ پلایا۔ آپ
نے فرمایا۔ تو بڑی بے وقوف ہے کہ بے کار پانی بہا رہی ہے۔ اور مجھ پیاسے کو نہیں پلاتی، وہ بولی
کہ دہلی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں یہاں سے اسے بجھا رہی ہوں، تجھ ایک کو پانی پلاؤں یا دوہاں
کے ہزار جلتوں کو بجھاؤں آپ کو سخت تعجب ہوا اور پوچھا اے نیک نبت تجھے یہ درجہ کہاں سے
ملا۔ وہ بولی اپنے شوہر کی خدمت سے، شوہر کی رضا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے
حق تعالیٰ توفیق خیر دے۔

وعظ نمبر ۳۶

فضائل نبوی کا بیان

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ

بِأَذْنِهِ وَسِرًا جَاهِلِيًّا ۚ

یوں تو سارا قرآن محبوب کی عظمت کا اظہار فرماتا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں خاص صفات

کا ذکر ہے۔ اس جگہ حسب ذیل امور قابل غور ہیں یا سے کیا مقصود ہے۔ النَّبِیُّ کا فائدہ کیا ہے شَاہِدُ کے کیا معنی ہیں بشارت اور دعوة الی اللہ کے نکتے۔ منارج منیر سے مراد اور اس کے فائدے۔

۱۔ ندا سے چند فائدے ہوتے ہیں۔ غافل کو اپنی طرف متوجہ کرنا جیسے یَا أَیُّهَا النَّاسُ اظہار عتاب جیسے یا اطمین یا خبیث اظہار کرامت، جیسے یَا أَیُّهَا الْمُبَدِّلُ اظہار محبت، جیسے اے بیٹے اظہار عجز جیسے یا اللہ تکریم اور تاثیر جیسے یَا جِبَالُ اَدِیْ مَعَدَّ وغیرہ یہاں ندا اظہار کرامت کے لئے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا تعالیٰ سے کسی وقت غافل نہیں تاکہ ان کو متوجہ کیا جائے اسی لئے صفات سے ندا ہے۔

۲۔ النَّبِیُّ یا تو نبوت سے بنا ہے بمعنی بلندی و مرتبہ یا نباء سے بمعنی غیب کی خبر دینا اس جگہ لفظ نبی اختیار فرمایا گیا، کیونکہ آگے مراتب کا ذکر ہے۔ تو اداں ہی سے بلندی کا کلمہ ارشاد ہوا۔ یا کہ آگے شہادت کا ذکر ہے، اور شہادت سے خبر۔ اس لئے نبی بمعنی مخبر فرمایا۔ نیز اَدِّ سَلْنَا سے رسالت ثابت ہے۔ اِکْرِیَا أَیُّهَا الرَّسُوْلُ سے ندا ہوتی تو اَدِّ سَلْنَا سے علیحدہ فائدہ نہ ہوتا۔ اب نبوت و رسالت دونوں مذکور ہو گئیں، اور اگر یہ مراد لی جائے کہ نبی تو ہماری خبر لوگوں کو دینے والا اور شاہد اوروں کی خبر ہم کو دینے والا۔ تب تو لطف ہی آجائے، خدا خود خبر ہے۔ مگر اوروں سے بھی خبر لیتا ہے۔ جیسے اعمال نیکنے والے فرشتوں سے قیامت کے دن گواہوں سے گواہی لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالق کی خبر مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا نبی میں اور مخلوق کی خبر خالق کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ لہذا شاہد ہیں۔

۳۔ شاہد کے تین معنی ہیں گواہ، موجود، حاضر، محبوب، گواہ اور محبوب بھی واردات اور دل عاشق میں موجود رہتے ہیں۔ اس لئے انہیں شاہد کہا جاتا ہے، ان میں حاضر کی معنی ملحوظ ہیں۔ اس جگہ قیمنوں معنی بی سکتے ہیں۔ اگر بیٹھے گواہ ہوں تو وہ معنی ہوں گے۔ اولاً تو یہ کہ آپ گواہ ہیں ہمارے۔

کہ ہماری ذات و صفات، جنت و عذرا، حشر و نشر و غیرہ کے گواہ۔ اسی لئے حضور نے فرمایا اَشْهَدُ
اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ دُوم یہ کہ قیامت میں آپ انبیاء اور لوگوں کے گواہ ہیں یا کفار کے مقابل ہکا
یہاں گواہی دیں گے وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ عَلَى هُوَ لَا عِ شَهِيدًا۔

اول معنی پر اعتراض یہ ہے کہ سارے پیغمبر گواہ بن کر آئے۔ اس میں حضور کی تخصیص نہیں
پھر اسے مقام مدح میں کیوں ذکر فرمایا۔

جواب یہ ہے کہ انبیاء کی گواہی سنی ہوئی تھی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گواہی دیکھی ہوئی اور
دیکھی ہوئی گواہی اعلیٰ ہوتی ہے۔ نیز حضور نے سارے نبیوں کی گواہی دی کیونکہ آپ آخری نبی
ہیں۔ دیگر انبیاء نے بعض گزشتہ کی گواہی اور حضور کی بشارت، حضور سب کے گواہ ہیں کسی نبی کے
بشیر نہیں۔ کیونکہ بشارت تو اکلا پھلے کی دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آخری نبی ہیں بشارت
کس کی دیں، لہذا مطلق گواہ ہونا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔

دوسرے معنی پر یہ اعتراض ہے کہ زمانہ حال اور عامل ذوالحال میں اتحاد چاہیے، اور
ارسال تو ہو چکا کب اور گواہی قیامت میں ہوگی نیز اور حضرات بھی گواہی دیں گے لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو یہ حال مقدورہ ہے۔ جیسے کہ قَدْ خَلَوْهَا خَلِيدِينَ اور یا
دنیا تو گواہ بننے کا وقت ہے اور قیامت گواہی دینے کا وقت ہوگا۔ آیت میں گواہ بننا مراد ہے۔
نیز قیامت میں اوروں کی گواہی سنی ہوئی، اور حضور کی عینی ہوگی۔ اسی لئے امت کی گواہی کے
بعد حضور کی گواہی لی گئی۔

شاید بعضے موجود حاضر بھی ہو سکتے ہیں اور یہی اصل ہے عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ تو معنی
یہ ہوئے کہ ہم نے آپ کو حاضر ہر جگہ، ناظر ہر شے کا بنا کر بھیجا۔ حاضر ناظر کے معنی نہ تو یہ ہیں کہ چند
اجسام ہیں کہ جن سے آپ چند مقام پر حاضر ہیں۔ اور نیز کہ جسم واحد تمام کو محیط ہے جیسے کہ۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ يَهْتَدُوا لَإِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَائِمُونَ۔ بلکہ مجمع کا عیدۃ اجتماع کو بتا رہا ہے۔ نیز آج کل لوگ زمانہ حج میں مجمع بنا کر ہی مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں۔ پر دینی لوگ سال میں اسی موقعہ پر جاتے ہیں۔ تم نے اس حدیث کا ترجمہ غلط کیا۔ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ میری قبر کو ہوو لعب کی جگہ نہ بناؤ۔ عید میں ہوتا ہے، بلکہ باادب آؤ یا ہماری قبر پر اکثر آیا کرو عید کی طرح سال کے بعد آؤ۔

اعتراض چارم کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام امور تعظیم شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ دیکھو تفسیر روح البیان بآیت اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ شَامِي جلد پنجم کتاب الکرامت باب اللباس میں ہے کہ مقابر اولیاء اللہ پر غلاف ڈالنا اس لئے بہتر ہے کہ اس سے زائر کی نگاہ میں صاحب قبر کی وقعت ہوتی ہے۔ اگر یہ امور اسراف میں تو کعبہ معظمہ کو بھی غلاف پہناتے ہیں۔ روضہ پاک کو بھی قیمتی غلاف پہنایا گیا ہے۔ روسا، چھتوں میں زینت کے لئے کپڑا لگاتے ہیں۔ شادی میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ نہ کسی نے آج تک ان چیزوں کو حرام کہا ہے اور نہ کہتا ہے۔ جب یہاں غرض صحیح یعنی تعظیم شعائر اللہ موجود ہے تو یہ اسراف کیوں ہوا؟ بے فائدہ مال خرچ کرنے کو اسراف کہا جاتا ہے۔

مشابہت کفار کی بھی خوب نکالی، مشابہت کفار یہ ہے کہ جو چیز بڑی ہو یا کفار کا شعار قومی یا مذہبی بن گئی وہ بڑی ہے۔ کسی کام میں اشتراک حرام نہیں، فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے کہا کہ صفاد مروہ کی سعی نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس میں تشبیہ بالکفار ہے کہ وہ بتوں کی وجہ سے اس کی سعی کرتے تھے۔ ان کا رد کر دیا گیا کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ یعنی تم تو حضرت ہاجرہ کی نقل کرتے ہو نہ کہ کفار کی، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شے کسی بزرگ کی وجہ سے شعائر اللہ بن جائے تو بدعات مل جانے

کے بعد بھی اس کی حرمت اسی طرح رہے گی تمیم داری نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں چراغاں مسجد کیا۔ حضور نے دعاوی (دیکھو روح البیان آیت مذکورہ) اسی طرح مقابر مشائخ پر قبۃ بنانا جائز ہے (دیکھو شامی جلد اول اور روح البیان)

پنجم سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس حدیث کے معنی یہ کئے جائیں کہ سوائے تین مسجدوں کے کہیں سفر نہ کرو۔ تو سفر تجارت، زیارت والدین و سفر سیر وغیرہ سب ہی حرام ہو جائیں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے قُلْ سَيُرَوِّا فِي الْأَرْضِ نَافِلًا وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ شامی جلد اول زیارت قبور میں بحث ہے کہ اولیاء اللہ فیوض میں مختلف ہیں لہذا سفر زیارت قبور جائز ہے۔ جیسے حکیم اور ڈاکٹر کے پاس سفر کر کے جاتے ہیں بخلاف مساجد کے۔ کہ سوائے تین مساجد کے باقی تمام شہروں کی مساجد ثواب میں برابر ہیں۔ جو ثواب گھاؤں کی مسجد میں ہے وہی دلی کی جامع مسجد میں ہے۔ لہذا شہروں کی مساجد کی طرف بایں خیال سفر کرنا کہ ثواب وہاں زیادہ ملے گا غور ہے اور ناجائز یہ ہی حدیث مذکور کا مطلب سفر زیارات ایسا ہے جیسا کہ طبیبوں یا شفاخانوں کی طرف سفر امام شافعی امام اعظم کے مزار پر دعا مانگنے کے لئے فلسطین سے بغداد جاتے تھے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کے لئے سفر ضروری ہے مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزِرْنِي فَقَدْ جَفَانِي حدیث میں ہے۔

چھٹے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْتُمْ شُهَدَاؤُا فِي الدُّنْيَا مِنْ رَشْكُوۃِ بَابِ الْمَشْرِى بِالْمَنَازِلِ جب مسلمان خدا کے گواہ ہیں۔ تو جس کو مسلمان دلی اللہ کہہ رہے ہیں وہ یقیناً دلی اللہ ہی ہے۔ اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسلمانوں کی تعریف کرنے پر فرمایا کہ اس میت کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ اور برائی کرنے پر فرمایا کہ

اس میت کے لئے جہنم واجب ہو گئی۔ اسی حدیث کی تفسیر مرقات میں ہے لِسَانُ الْخَلْقِ
 اَقْلَامُ الْمَخَالِقِ یعنی زبان خلق قلمۃ غذا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ زندگی کے احکام بعد موت جاری
 کئے جاتے ہیں تا وقتیکہ مغیر یقین سے معلوم نہ ہو۔ اسی لئے جو زندگی میں مسلمان تھا اس پر نماز
 جنازہ ہوگی۔ جو کافر تھا اس پر نہ ہوگی، خرابی خاتمہ کے احتمال سے نماز جنازہ نہ چھوڑی
 جائے گی، اسی طرح جو زندگی میں ولی تھا اس کو بعد موت بھی ولی مانا جائے گا، جیسے صحابی
 و تابعی کہ جو زندگی میں صحابی تھے وہ بعد وفات بھی صحابی ہیں۔

نوٹ: اس آیت میں تعظیم مطلق ذکر ہوئی۔ کیونکہ ہر جگہ تعظیم کے طریقے مختلف
 ہیں۔ جس ملک میں تعظیم کا جو طریقہ مروج ہو اور اسلامی اصول کے خلاف نہ ہو جیسے تعظیم
 بوجہ، وہ ہی ادا کیا جائے، تعظیم اور توہین میں نقل کی ضرورت نہیں، عرف لیا جائے گا۔
 لفظ مہتر ملتان اور ایران میں کلمہ تعظیم ہے۔ شاہ چترال کو مہتر چترال کہا جاتا ہے۔ مگر
 مکھنوں میں مہتر بھنگی کو کہتے ہیں۔ تو ملتان و ایران میں یہ کلمہ تعظیم ہے مگر اہل مکھنوں اگر نبی کو
 یہ لفظ کہیں تو کافر ہوں گے جیسے راعینا یہودی زبان میں گالی تھا۔ مدینہ کی لغت میں گالی نہ تھا

ہندیاں را اصلاح ہند مدح • ہندیاں را اصلاح سند مدح

در حق او مدح در حق تو دم • در حق اور شہد در حق تو سم

موصیا آداب دانا دیگر اند • سوختہ جان در واناں دیگر اند

جس طرح کہ مختلف مکان کے مختلف احکام۔ اسی طرح مختلف زمان کے جدا جدا احکام
 ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں اگر عام قبور پر قبۃ بنانے کی ممانعت تھی تو زندوں
 کے مکان عمدہ بنانے کی اجازت کہاں تھی۔ ایک صحابی نے عمدہ مکان بنوایا تو جب تک انہوں
 نے گرام نہ دیا تب تک ان کا سلام قبول نہ ہوا۔ لہذا اس وقت مساجد اور مقابر بھی اسی ہی

سادگی میں رہے۔

مگر جب زندوں کے مکانات اچھے بنے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو بڑے شان سے آراستہ کیا کہ انسانوں کے گھر تو عمدہ ہوں اور بیچ میں اللہ کا گھر کیا، بھڑا بڑی غیرت کی بات ہے۔ اسی طرح روضہ پاک کو بڑی شان سے تعمیر کیا گیا اور کسی نے اس پر اعتراض نہ کیا جو لوگ مقابر کو کھودتے ہیں وہ پہلے اپنے عالی شان مکانوں کو ہونڈ زمین کریں۔

اپنی کہانی :- میں ایک دفعہ سیالکوٹ گیا، مولانا عبدالحکیم جنہیں منطق کی کتابوں میں فاضل لاہوری کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ ان کی مزار پر اڑوڑ پڑا فاتحہ پڑھنے کا بہت شوق تھا، اولاً تو وہ جگہ بہت تلاش کے بعد بمشکل ملی، پھر دوپہر کا وقت تھا۔ گرمی شدت کی تھی زمین تپ رہی تھی۔ مولانا علیہ الرحمۃ کی قبر شریف کھلے میدان میں واقع تھی جس پر کوئی سائبان نہ تھا اس پاس کی زمین چونسے گچ کی تھی بمشکل تمام بہت ہی مختصر سی فاتحہ پڑھ سکا۔ نیچے سے پاؤں اوپر سے کھوپڑی تپ رہے تھے۔ شوق تھا کہ اس غر پنجاب دہند کی قبر پر بیٹھ کر دل کی حسرت نکالوں مگر نہ ہو سکا۔ اس دن معلوم ہوا کہ مزارات کے قبے بہت ہی مفید ہیں جن سے زائرین کو خاص سہولت رہتی ہے۔

چونکہ وہاں بیوں کی قبور پر کوئی فاتحہ کے لئے آٹا ہی نہیں، اس لئے وہ سب کو اپنی طرح سمجھ کر سب پر حقے بنا کر حرام کہنے لگے۔

آج ہندوستان میں بہت جگہ قبرستان پر مشرکین و کفار نے قبضہ کر لیا، کیونکہ کچھ قبریں کچھ دن میں بے نشان ہو گئیں، حدود قبرستان کا پورا ثبوت مسلمان نہ دے سکے، لہذا ان کی بیچ ہو گئی۔ البتہ جن قبرستان میں کئی قبریں یا مقبروں کی عمارات موجود تھیں وہاں کسی

کافر کا قبضہ نہ ہو سکا کہ یہ عمارتیں اس کا پورا ثبوت تھیں، لہذا ہندوستان میں بعض قبور کا پختہ ہونا اس وقت بہت ہی تر ہے۔

وعظ نمبر ۳۹

فضائل اولیاء کا بیان

الَّذِينَ آذَيْنَا اللَّهَ لَأَخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا يَتَّبِعُهُمُ الْغَيْبُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
ذَٰلِكَ هُوَ الْمُفَوِّزُ الْعَظِيمُ ۝

اس آیت کریمہ میں ایک جماعت مجبورین کا ذکر ہے۔ جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔
اس کے متعلق تین چار امور قابل ذکر ہیں۔ اولاً یہ کہ اولیاء اللہ کی دنیا کو کیا ضرورت ہے۔
اور دنیا میں ان کے وجود سے کیا فائدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں تیسرے
یہ کہ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے۔ چوتھے یہ کہ لہم البشریٰ سے کیا مراد ہے۔

۱۔ جیسے کہ عالم اجسام میں بعض اجسام محتاج اور مستفیض ہیں اور بعض محتاج الیہ اور مفیض۔ آفتاب اور بارش محتاج الیہ ہے اور زمین و باغ محتاج۔ کہ زمین اپنی روشنی اور سرسبزی میں آفتاب و بارش کی محتاج ہے۔ اسی طرح روحانیات میں انبیائے کرام اور ان کے ذریعہ سے علماء و مشائخ و اولیاء اللہ عالم کے محتاج الیہ ہیں۔ اور عالم ان کا محتاج۔

ذات پاکش بہت محتاج الیہ ۛ زان سبب فرمود حق صلوا علیہ

ہذا جیسے دنیا کو بارش اور آفتاب کی ضرورت ہے۔ اسی طرح علماء اور اولیاء کی بھی ضرورت ہے۔

علماء کو بارش نبوت کا تالاب کہا گیا ہے۔

۲۔ رحمتوں کا دینے والا خدا ہے۔ قاسم محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اللہ مُعْطٰی وَاَنَا قَاسِمٌ اور ذریعہ و سبب تقسیم علماء و اولیاء ہیں۔ حدیث پاک میں ہے: یَرْزُقُونِ وَیَهِّمُ یُطِیْرُوْنَ نیز ارشاد ہے کہ علماء کے لئے مچھلیاں دعائے بقا کرتی ہیں۔ مرقا میں ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ نزول بارش اور دریا کی روانی علماء کی وجہ سے ہے نیز آخر مشکوٰۃ میں ہے یُسْنِفُہُمْ الْغَیْثُ وَیَنْتَصِرُہُمْ عَلَی الْأَعْدَاءِ وَیُصْرِفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ یَهِّمُ الْعَذَابُ۔

۳۔ خدا تک رسائی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ سے ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک رسائی علماء و اولیاء کے ذریعہ سے سینۂ نبوت سے نور صحابہ کرام نے بلا واسطہ حاصل کیا۔ پھر بعد والوں نے اولیاء اللہ سے لیا اولیاء کے سینے نور نبوت کے آئینے ہیں کہ نور نبوت ان شیشیوں میں چھن چھن کر عالم کو منور کر رہا ہے۔ اسی لئے بیعت کی جاتی ہے تاکہ کسی شیشہ کے سامنے آجائیں اور بے نور نہ رہیں۔

۴۔ اس لئے کہ انبیائے کرام خلق کی ظاہری اور باطنی اصلاح کے لئے تشریف لائے، بعد ختم سلسلہ نبوت وہ کام دو گروہوں کو سپرد ہوا۔ ظاہری اصلاح علماء کے اور باطنی اصلاح اولیاء اللہ کے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت قیامت تک رہے گی۔ فرمایا اِنَّا وَالسَّاعَۃُ کَهَاتَیْنِ تو ضروری تھا کہ قیامت نبوت کے تمام کام انجام پاتے رہیں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں گروہ موجود ہیں، نماز میں جسم پاک کرا دینا، قبلہ رو کھڑا کر

دینا، شرائط دارکان ادا کر ادینا علماء کا کام ہے۔ اور خلوص و حضور قلب بواسطہ اولیاء ملتاً ہے۔ گویا شرائط صحبت علماء سے ملتی ہیں اور شرائط قبول اولیاء سے۔

۵۔ ایمان تو عالم دین سے ملتا ہے۔ مگر ایمان کی حفاظت اولیاء اللہ سے ہوتی ہے! اسی لئے اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اور علماء اولیاء کے مرید۔ نزع کے وقت امام رازی کے دلائل توحید شیطان نے توڑ دیئے، تب ان کے مرشد نے دور سے پکارا کہ کہدے میں نے بلا دلیل خدا کو ایک پہچانا، یہ کہہ کر مولانا ایمان سلامت لے گئے مثنوی شریف میں ہے کہ

گر بہ استدلال کار دین بدے ! • • • • • فخر رازی رازدار دین بدے !

پائے استدلالیاں چو میں بود ! • • • • • پائے چو میں سخت بے تکلیف بود

پھٹے، جیسے جسموں پر بیماریاں آتی رہتی ہیں۔ اور لوسے پر زنگ اسی طرح دل پر فتنے یعنی زنگ آتی رہتی ہے، بیماری اجسام کے لئے اطباء نے یونان پیدا ہوئے اور بیماری دل کے لئے اطباء نے ایمان سے

چند خوان حکمت یونانیاں ! • • • • • حکمت ایمانیاں را ہم بخوان
زنگ دلے لوسے کے لئے بھیڑی کی ضرورت ہے۔ مگر زنگ آلودہ دل کے لئے صحبت
اولیاء اللہ اور عبادات درکار ہیں۔ مگر تاثیر میں صحبت اولیاء عبادت سے تیز تر ہے۔
ان کریم کی ملاوت آہستہ آہستہ زنگ اور سیاہی قلب دور کرتی ہے۔ مگر صحبت دلی آن
گاہ میں کایا پلٹ دیتی ہے۔

یک زمانہ صحبت با اولیاء • • • • • بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چور بڑی نیت سے آیا مگر کچھ نہ پایا خدام کو فرمایا کہ
ان مقام کے دلی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہاں سے قطب بنا کر بھیج دو۔ ایک ڈاکو نے بھگل

میں آپ کا دامن بڑے ارادہ سے پکڑا تا کہ قبا بھینے۔ دعا کی الا العالمین اس نے عبدالقادر
کا دامن پکڑ لیا ہے۔ شش تک نہ چھوٹے، ڈاکو فوراً دلی ہو گیا۔ اور یہ ڈاکو عمر بھر نمازیں پڑھتا
تو یہ قرب حاصل نہ ہوتا، مگر ۴

نگاہ مرد مومن سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں

ساتویں۔ جیسے دنیاوی مسافر کے لئے راہبر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عالم بالا کے
مسافر کو راہبر طریقت کی ضرورت ہے، ورنہ راہ راہ میں راہ ماو پھرتے ہیں۔
پیرا بگزیں کہ بے پیرا میں سفر : ہست پس پڑ آفت و خوف و خطر
چوں گرفتاری پیر میں تسلیم شوا : ہچو موسیٰ زیر حکم خضر روا
وَاتَّبِعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

۴۔ دل کے معنے ہیں قریب، مددگار اللہ فَلَی الْمَذِينُ آمَنُوا دلی۔ اس آیت میں
قریب بمعنی اللہ سے قریب رکھنے والا مراد ہے۔ رہا یہ کہ دلی کون ہے۔ اس کو خود قرآن
کریم نے بیان فرمایا کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ دلی وہ جو ایمان و اعمال صالحہ کا جامع
ہو بغیر ایمان کچھ کر و ولایت حاصل نہیں۔ اور بغیر تقویٰ و طہارت ظاہری کے باطنی طہارت
میسر ہونا محال ہے۔

پندار سعدی کہ راہ صفا : تو اں یافت جز در پے مصطفیٰ
دلانی، دیوبندی، قادیان وغیرہ کتنی عبادت کریں۔ ولایت میسر نہیں ہوتی کہ ایمان
دلان مقصود ہے۔ اب ایمان اور تقویٰ کے تین درجے ہیں۔ اسی لئے ولایت کے تین مرتبے
ولایت عام، ولایت خاص و ولایت اخص الخواص۔ ایمان نام ہے تمام دینی امور کو یقین
سے ماننا یقین تین طرح کا ہے۔ علم یقین، عین یقین، حق یقین یعنی سن کر یقین، دیکھ

کر یقین، اس میں فبا ہو کر یقین۔ جیسے آگ کو سن کر گرم مانتا۔ اس کے پاس پیچھ کر گرمی محسوس
 کر کے گرم مانتا، آگ میں آپ کو ڈال کر فانی النار ہو کر گرمی کا یقین کرنا، پہلا یقین تو ہر
 مسلمان کو حاصل ہے دوسرا یقین خاص حضرات کو ہے۔ اسی یقین کو حاصل کرنے کے لئے
 حضرت خلیل نے عرض کیا تَحَادَّثِ اَرِیْ کَیْفَ تَحِیِّ الْمَوْتِ اِیْ یَقِیْنُ کُوْبُشْنِیْ کے لئے مرج
 کرائی گئی نیز ارشاد ہوا اَذْکُذَّ لَکَ فَرِیْ اِبْرَہِیْمَ مَلْکُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ فِیْ سِیْرِ
 قِسْمِ کَالِیْقِیْنِ فَنَاقِی الرَّسُوْلَ یَا فَنَاقِی اللّٰہِ وَالْوَلِ کو حاصل ہوتا ہے۔ جب دلی اس درجہ
 پر پہنچتا ہے۔ تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں۔ پلاتا ہے تو پیتے ہیں
 پلاتا ہے تو بوتے ہیں۔

گفتہ او گفتہ! اللہ بود! گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

چوں روا باشد انا اللہ از درخت!

کے روانہ بود کہ گوید نیک بخت!

مشکوٰۃ باب الذکر میں حدیث قدسی ہے۔ رب فرماتا ہے میں اپنے ولی کا

ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ جس سے وہ پکڑتا ہے، ان کی آنکھ و زبان ہو جاتا ہوں جس سے

وہ دیکھتا اور بولتا ہے۔ اس حال پر پیچکر بعض حضرات اَنَا الْحَقُّ کہہ کر سولی پاگئے۔ اسی کا ذکر

فرمایا گیا وَمَا رَمِیْتَ اِذْ رَمِیْتَ وَلَکِنَّ اللّٰہَ رَمٰی نِیْزَ فَرَمٰی اَیْ کَیْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَبْاِیْعُوْ

اِنْبِیَآءَ یَعُوْنُ اللّٰہَ یُکَذِّبُ اللّٰہُ فَوْجًا اٰیْدِیْہِمْ ۛ۔

ولایت کے درجات اور مراتب بے شمار ہیں۔ انہی مراتب کا بیان مختلف طرح سے

صحابہ کرام اور صوفیائے عظام نے فرمایا کسی نے مبدا ذکر کیا، کسی نے منتہی۔ بعض مست

سماں عقل و دانش کو بیٹھتے ہیں۔ جن کو معذوب کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب عقل

دو اس ہی درست نہیں۔ تو ان کے قول و افعال پر احکام شرعیہ کیسے۔ منصور نے اَنَا الْحَقُّ کہا۔ وہ تو مومن ہی رہے۔ کیونکہ وہ انانیت فنا کر چکنے کے بعد کہہ رہے تھے۔ فرعون نے اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا اَعْلٰی کہا کافر ہوا کہ وہ انا تھا اور پھر رب بنا۔
 لطیفہ :- فَنَافِیَ اللّٰہِ تَوَدِّیَ اِنَّہُ ہُوَ کہ اَنَا الْحَقُّ کہہ سکتا ہے۔ مگر فَنَافِیَ الرَّسُولِ دِیَ اِنَّہُ ہُوَ کہ اَنَا الْحَقُّ کہہ نہیں سکتا کہ وہ مقام ناز ہے اور یہ مقام رب کسی نے کیا خوب کہا ہے :-

بَاخِذْ دِیَ اِنَّہُ بَاشْ دِیَ اَمْسَدْ ہُو شِیَار

یہ ہی ان اشعار کا مطلب ہے کہ :-

بندہ از بندگی خدا گوید :- نہ تواند کہ مصطفیٰ گوید
 قطرہ در آب رفت آب شود :- نہ تواند کہ درِ نایاب شود
 کوئلہ آگ میں گیا، آگ نے ایسی سرایت کی کہ آگ کی طرح تاثیر پیدا ہو گئی بعض
 وہ ہیں ۴

ادھر اللہ سے واصل اور مخلوق میں ہیں شامل

ان کو سا لاک کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات کسی پیغمبر کے قدم بہ قدم ہوتے ہیں۔ ولایت عیسیٰ ولے تارک الدنیا ہوتے ہیں، ولایت ابراہیمی ولے مظہر جمال ولایت، نوحی ولے مظہر جلال ولایت۔ سلیمان ولے صاحب تخت و تاج اور ولایت مصطفوی ولے جامع صفات حضور غوث پاک فرماتے ہیں :-

وَكُلُّ دِیْ لَہٗ قَدَمٌ وَّ اِنِّیْ عَلٰی قَدَمِ النَّبِیِّ بَدْرُ الْکَمَالِ

اس کا یہ ہی مطلب ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور نے صدیق

وفاروق سے مشورہ کیا۔ صدیق نے معافی اور معاوضہ کے متعلق عرض کیا اور فاروق نے قتل کا مشورہ پیش کیا۔ ارشاد ہوا کہ اسے صدیق تمہاری مثال حضرت ابراہیم کی سی ہے کہ فرماتے ہیں فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اسے فاروق تمہاری مثال حضرت نوح کی سی ہے جو فرماتے تھے رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ خَيَّارًا۔

۳۔ حقیقت یہ ہے کہ دلی اللہ کی پہچان سخت مشکل ہے بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ادیاء اللہ دلہن ہیں اور دلہن تک رسائی نہیں ہوتی، مگر اس کے محرم کی، اسی طرح ”ولی را ولی می شناسد“ یا تو ولی کو ولی جانے یا جس کو اللہ نفع پہنچانا چاہے۔ شیخ ابوالعباس فرماتے ہیں کہ خدا کا پہچاننا آسان ہے مگر ولی کا پہچاننا مشکل، کیونکہ خدا تو ذات و صفات میں مخلوق سے ممتاز ہے۔ پھر ہر مخلوق اس پر گواہ مگر ولی شکل و صورت افعال میں بالکل ہماری طرح (روح البیان یہ ہی مقام) اسی لئے مشکوٰۃ باب فضل الفقراء میں آیا کہ بہت سے پرگندہ حال، بکھرے بال، دروازوں سے جن کو دھکے دیتے جاتے ہیں اگر عذاب پر قسم کھائیں تو پوری فرمائی جائے۔

خاکسارانِ جہان را بمقارت منگر!

تو چہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

اب لوگوں نے اپنی طرف سے دلی کی علامتیں مقرر کی ہیں۔ بعض نے کہا ولی وہ جو کرامات دکھائے۔ مگر غلط۔ اس لئے کہ چار چیزیں ہیں کرامت، معجزہ، ارعاص، استدراج اگر خلاف عادت کام مدعی نبوت کے ہاتھ پر تصدیق دعویٰ کے لئے صادر ہو تو معجزہ ہے۔ اور نبی کے ہاتھ پر قبل دعویٰ نبوت ظاہر ہو تو وہ ارعاص۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے یہاں حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے برکات وغیرہ۔ اگر نبی کے تابع کے ہاتھ پر صادر ہو تو کرامت اگر کافر کے ہاتھ پر ہو تو استدراج ہے، سینکڑوں عکافات عادت کام کفار، شیاطین اور غام کر و جال کے ہاتھ پر صادر ہوں گے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ سے صادر نہ ہوتے۔ بعض صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہوا میں اڑنا ولایت ہے تو گدھ اور چلی بڑی ولی ہے، اگر پانی میں تیرنا ولایت ہے تو مچھلی اور تنکاسب سے بڑا ولی ہے، اور اگر دل کی بات جاننا ولایت ہے تو شیطان بڑا ولی ہے کہ دوسوہ اور خطرات تک کی خبر رکھتا ہے۔

بعض نے کہا کہ ولی وہ جو تارک الدنیا ہو۔ مگر بار نہ رکھتا ہو یہ بھی محض غلط ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عثمان غنی، حضور غوث پاک، مولانا روم بڑے صاحب کمال تھے، کیا ولی نہ تھے؟ یہ حضرات تو ولی گزشتے اور بہت سے کفار سنیا سی تارک الدنیا ہیں کیا ولی ہیں۔ بعض نے کہا کہ ولی وہ جو عقل کو چکا ہو۔ یہ بھی بے عقلی کی بات ہے۔ ابھی عرض کیا گیا کہ مجذوب سے سالک افضل ہے۔ اور مجذوب بے فیض۔ نیز سالک طاقتور اور مجذوب کمزور ہے۔

موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو صفات
تو عین ذات ہے نگری در تہستی

بعض یہود سے دعویٰ ولایت کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے کہتے ہیں کہ ہم تو کعبہ میں پڑھتے ہیں۔ روٹی اور مذرانہ مرید کے گھر سے لیتے ہیں۔ عرض جس قدر منہ اسی قدر باتیں اور تمام لغو۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ولی مختلف مراتب دیکھتے ہیں ہر ایک ہی انبیاء کے مظہر ہیں۔ اسی لئے ان کی علامات بھی مختلف ہیں۔ ایک ہی علامت سب میں تلاش کرنا

غلطی ہے۔ ایک حکومت کے مختلف محکمے ہیں۔ ہر محکمہ کی علیحدہ درجہ بندی ہو چکی ہے، ایک علامت سب میں کیوں تلاش کی جائے۔ اس لئے قرآن و حدیث میں ولی کی مختلف علامتیں بیان ہوئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جسے دیکھ کر خدایا دعا جائے (خازن) سمجھتے کہ بعض ادویہ جس جگہ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کے جائز بلکہ درود یوار بھی ذکر ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں ولی وہ جس کا چہرہ زرد، آنکھیں تر، پیٹ بھوکے ہوں (روح البیان) ہے۔

عاشقانِ ریش نشان ستائے سپر : آہ سرور زنگ زرد و چشم تر
گر ترا پر سند نہ دیکر کدام : کم خورد کم گفتن و خفتن حرام
بعض ادویہ فرماتے ہیں ولی کی پہچان یہ کہ وہ دنیا کی فکر سے لاپرواہ، فکر مولے میں مشغول ہو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ولی وہ جو لَوْ جِئَ اللَّهُ بِمَحَبَّتِ وَعِلْوَتِ رُكْحَةٍ، قرآن کریم نے مختلف مقام پر مختلف علامات بیان فرمائے۔ سورہ فتح کے آخر میں فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ۔ الایۃ یعنی جو ہمارے نبی کے ساتھی ہیں۔ حسب ذیل علامات رکھتے ہیں، کفار پر سخت، مسلمان بھائی پر نرم رکوع اور سجدے میں رہنے والے۔ خدا کے فضل و درنا کے جویاں اور ان کے چہرے میں سجدوں کے داغ۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو ایمان لائیں اور پرہیزگار ہوں کہیں فرمایا کہ نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔

ہم بیان کیجئے کہ مراتبِ ادویہ اللہ بے حد میں (روح البیان) ان میں سے بعض درجات تو کسب سے حاصل ہو سکتے ہیں جیسے ایمان و تقویٰ وغیرہ اور بعض محض عطائے الہی ہیں۔ جیسے کہ تقرب خاص و مقبولیت اور قناعت۔ یہ چیزیں عطائے

الہی سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ میرا صحابی ایک مذہب خیرات
 کہے اور غیر صحابی اُحد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو برابر نہ ہوگا (مشکوٰۃ فضائل
 الصحابہ) وجہ یہ ہی ہے کہ وہ مقبولیت کہاں سے آئے، جو عمن عطاء الہی ہے حالانکہ
 صحابہ کرام بھی اولیاء اللہ ہیں کوئی غوث قطب صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔
 ۴۔ اولیاء اللہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات زمین کے
 چاند و تارے ہیں۔ جیسے آسمان کی نورانیت، بلکہ اس کا بقا اور زینت تاروں سے ہے۔
 اسی طرح زمین کا بقا و روشنی اولیاء اللہ سے ہے (حدیث مشکوٰۃ باب فضائل الصحابہ)
 قرآن کریم نے جگہ جگہ ان کے مراتب بیان فرمائے، کہیں فرمایا رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوْا عَنْہُ
 کہیں فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قَتَلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللہِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّہِمْ
 یُزَکُّوْنَ فَرِحِیْنِ الْاٰیۃِ یہ سب حضرات کشتہ خنجر تسلیم میں شہداء کے حکم میں داخل ہیں
 دیکھو روح البیان پارہ دوم ۱۷۷

کشتگانِ خنجر تسلیم را ! ہر زمان از غیب جانِ دیگر است
 اس آیت میں اولیاء اللہ کے پانچ فضائل بیان کئے گئے۔ ان کو خوف نہیں غمگین
 نہ ہوں گے۔ ان کے لئے دنیا میں خوشخبری، آخرت میں بشارت ہے۔ ان کو بڑی
 کامیابی ہے۔

اس میں دھوکا پڑتا ہے کہ اولیاء کو کسی قسم کا کسی سے خوف نہیں حالانکہ یہ غلط ہے۔
 خدا کا خوف اوروں سے زیادہ ہے۔ خاتمہ خراب کا خوف ہے، قیامت کا خوف ہے حضرت
 یامزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تیل والی پوچھا کرتی تھی کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے
 یا میرے تیل کی دم؟ تو فرماتے تھے کہ اگر مجھے خاتمہ بالخیر نصیب ہو جائے تو میری داڑھی

اچھی، ورنہ تیرے بیل کی دم اچھی دشرح فقہ اکبر یہ ہے خوفِ خاتمہ۔ پھر انہیں سانپ بگڑ
 دیگر اشیاء سے بھی خوف ہوتا ہے۔ پس آیت کے کیا معنی ہیں۔ اور کون سے خوف
 کی نفی کی گئی ہے۔

اس لئے آیت کی چند توجہیں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں نقصان وہ خوف کی
 نفی ہے۔ نہ کہ خوف مفید کی، خدا سے خوف مفید ہے نہ کہ مضر۔ علیٰ ضرر کے لئے آتا ہے۔
 نیز خدا کے خوف کو اکثر خشیت کہتے ہیں۔ مُتَصَدِّعَاتٍ مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا يَخْشَى
 اللَّهُ مِّنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ مضر خوف ایسا ہے۔ جیسے دنیاوی خوف کی وجہ سے نماز نہ
 پڑھتے مسجد میں نہ جاتے۔ روزہ یا حج ادا نہ کرے۔ بیماری یا جانور یا دریا کا خوف، یا
 ملازمت چھوڑنے کا ڈر۔ ان چیزوں سے رک دے اس کی یہاں نفی ہے۔ کہ یہ چیزیں
 خود اولیاء سے ڈرتی ہیں۔ وہ ان چیزوں سے کیا ڈریں۔ حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے ایک
 بزرگ کو شیر پر سوار دیکھا دیکھو بوستان، حضرت سفینہ نے شیر سے کہا کہ میں غلام رسول
 ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم) راستہ بھول گیا ہوں۔ اس نے راستہ بتایا۔ مخدوم صاحب کچھ چوڑی
 کے نام سے جن اور شیاطین بھاگتے ہیں۔ توفیق موزی جانور اور دنیاوی چیزیں اولیاء اللہ
 سے ڈرتی ہیں۔

یابہ آیت قیامت کے بارے میں ہے یعنی اس دن عامۃ المسلمین کو تو اپنا خوف
 اور حساب کا کھٹکا ہوگا۔ گزشتہ زندگی پر مذمت اور حزن و غم بھی ہوگا۔ اینیائے کرام
 کو اپنی امت پر خوف ہوگا۔ اور جو جہنم میں گئے ان کا رنج ہوگا۔ اسی لئے وہ حضرات
 نَبِّ سَلِّمُ سَلِّمُ فرمائیں گے۔ مگر اور اولیاء اللہ کو خوف و غم نہیں۔ کہ یہ حضرات شفا
 کے ذمہ دار نہیں روح البیان یہ ہی مقام،

یہ ہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ بروز قیامت انبیائے کرام اولیاء اللہ پر غبطہ فرمائیں گے، جیسے بادشاہ اپنی دمر دارانہ زندگی کو دیکھ کر غریب کی آزادانہ زندگی پر غبطہ کرتے ہیں۔ نیز اولیاء اللہ کو حساب کا بھی ڈر نہ ہوگا، کیوں کہ اول تو سوائے لنگوٹ کے ان کے پاس تھا ہی کیا، اور جو کچھ تھا بھی، وہ محض اللہ کے لئے کھایا تو اس کے لئے سوئے تو اس کے لئے، حساب کیا ہے۔

دیا جو تونے وہ کھایا پیاجلے آئے، گدا سے کیا حساب و کتاب ہوتا ہے مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام عالم کے حساب کی فکر ہوگی اسی لئے صدیقہ اکبریٰ نے پوچھا کہ حضور قیامت میں آپ کو کہاں تلاش کیا جائے؟ فرمایا۔ میزان پر صراط پر، یا کوثر پر، کبھی رورو کر شفاعت فرما رہے، کبھی صراط پر گرتوں کو سنبھال رہے ہیں کبھی گنہگاروں کا نیکی کا پلہ وزنی فرما رہے ہیں، ایک جان ہے۔ اور فکر یہاں اللہم صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا وَ شَفِیْعِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَآصْحَابِہٖ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ اسی طرح قیامت میں عامۃ المسلمین کو تو اپنی گزشتہ زندگی کی کوتاہیوں پر حزن و افسوس اور انبیائے کرام کو اپنی گنہگارانہ امت کے گناہ گزشتہ پر ملال ہوگا۔ حدیثِ معراج میں ہے کہ ہم نے ایک مقام پر ایک بزرگ کو دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں ارواح ہیں وایمنہ کو دیکھ کر خوش اور بائیں کو دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ حضرت آدم ہیں، واسطے طرف ارواح مومنین میں اور بائیں طرف ارواح کفار۔ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر افسوس بہاتے ہیں۔ یہ محبت پدری کا تقاضا ہے۔ خود سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام رات رات بھر یوتے ہوئے گزارتے تھے اور امت کے لئے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ اِنْ تَعَذَّبْہُمْ فَاِنَّہُمْ عِبَادُکَ فَاِنْ تَغْفِرْہُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ کو بار بار

پڑھتے تھے۔ اسی طرح دہاں بھی ماں باپ، قرابت دار تو اپنی اپنی فکر وں میں، مگر وہ امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں ہیں۔ اولیاء اللہ ان دونوں غموں سے دور ہو گئے یہ مراد ہے وَلَا یَحِزُّ نُونٌ سے۔

۴۔ لَمَّمُ الْبُشْرَا سے کی دو تو جہیں میں ایک یہ کہ بشرے سے مراد اسم مفعول ہے بمعنی خوشی کی چیزیں۔ یعنی حقیقی خوشی دارین میں اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہے۔ کہ ان کا دل دنیاوی تفکرات سے اثر نہیں لیتا۔ بلکہ دنیا کی فکریں مثل دریا کے ہیں۔ اور ان کے قلوب مثل کشتی کے دریا پر کشتی رہے تو محفوظ ہے اور دریا کشتی میں ہو تو ہلاکت، وہ تو دنیا پر ہیں اور ہم لوگوں کے قلوب میں دنیا ہے۔

مغایہ کا زمانہ اور تھا یہ اور بھر مٹ ہے۔

دہاں سینوں میں قرآن تھا یہاں سینوں میں سبکٹ ہے

آب دریا زیر کشتی پشتی اسٹ۔ آب در کشتی ہلاک کشتی است!

عشق عزا اور رسول نے دل میں تفکرات کے رہنے کی جگہ ہی نہ چھوڑی، جس گھر میں

مالک نہ ہو دہاں جن رہتے ہیں۔ مگر آباد اور روشن گھر میں کوئی بھوت نہیں آتا

نور الہ کیا ہے و محبت حبیب کی!

جس دل میں یہ نہ ہوں وہ جگہ خاک و خرمی ہے

یہ تو تھا دنیا کا حال۔ رہی موت، وہ ان کے لئے وصل محبوب کا ایک ذریعہ ہے۔ رہی

قبر، وہ دیدار مصطفیٰ کی جگہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم قبر بھی ان کو پیاری، رہی قیامت، اس دن

وہ سایہ عرش میں ہیں۔ یہ بشری آخرت ہے۔ لقائے محبوب کے لئے تمنائے موت بھی

جائز ہے (دیکھو مشکوٰۃ)

بشریٰ کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ دنیاوی بشریٰ سے مراد ہے اچھی خوابیں، الہامات اور کشف۔ حدیث پاک میں ہے کہ سچی خواب نبوت کا ہام والی حقیقت ہے کہ زمانہ نبوت ۲۳ سال ہے اور اس سے قبل اچھی خوابیں چھ ماہ ہوئیں جو ۲۳ سال کا ہام والی حقیقت ہیں اور آخرت میں ملائکہ رحمت کا بشارتیں پیش کرنا۔ سلام عرض کرنا آخری بشارت ہے۔

تیسری توجیہ یہ ہے کہ دنیاوی بشارت مسلمانوں کا ان کو ولی سمجھنا اور ان کو اچھا جانتا ہے کہ خلق کی زبان، خالق کے اظلام ہیں۔ مجھ سے مکہ مکرمہ میں امام حرم شریف نے کہا کہ جن کو تم ادیباء اللہ کہہ کر ان کی قبروں پر جاتے ہو تمہیں کیا خبر کہ ان کو خاتمہ بالخیر بھی میسر ہوا نہیں ہے۔ وہ حدیث پڑھ دی اَنْتُمْ شَهِدَاؤُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ۔ اور آخرت میں بشارت چہرے کا نور اور نامہ اعمال کا داہنے ہاتھ میں ہونا ہے۔

وعظ نمبر ۴

منافقین کے حالات کا بیان

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرَجَةِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا
اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاصْلَحُوْا وَعَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنََهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ
مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا

اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں۔ ان کا تعلق گزشتہ آیات سے کیا چہرہ ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں۔ درک اسفل کیا چیز ہے اور وہاں عذاب کس طرح کا ہوگا اور

لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اُسے کیا مراد ہے۔

۱۔ کتب طب میں بیان امراض میں چار پانچ امور بیان ہوتے ہیں۔ مرض کا نام، مرض کی کیفیت، علامات، انجام کہ مہلک ہے یا خطرناک، اس کا علاج۔ اس روحانی طب کی کتاب یعنی قرآن کریم نے مرض قلب یعنی نفاق کا ذکر فرمایا پھر اس کی کیفیت بیان فرمائی کہ يُجِدُ عَوْنَ اللَّهِ وَهُوَ خَلَقَهُمْ وَغَيْرِهِ۔ پھر اس کی علامات بیان فرمائیں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَافِقُونَ الثَّامَنَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا چار علامات بیان ہوئیں نماز میں سستی کرنا یعنی یا تو دیر سے نماز کے لئے اٹھنا یا تراویح وغیرہ میں بیٹھے رہنا، رکوع میں مل جانا دنیاوی نفع کے لئے دنیا والوں کو دکھا کر نماز پڑھنا اور تعلیم کے لئے نماز دکھانا جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منبر پر نماز جماعت پڑھی تھی اور ادنٹ پر طواف کیا، یا جماعت سے پڑھنا وغیرہ جائز ہے۔ تیسری خدا کا ذکر کم کرنا یعنی یا تو نماز میں تھوڑی آیات پڑھنا قدر مسنون سے کم یا بیرون نماز خدا کا ذکر نہ کرنا بخلاف مسلمان کے کہ وہ ہر موقع پر بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَعَاذَ اللَّهِ، اِنْ شَاءَ اللَّهُ جَزَاءُكَ اللَّهُ۔ فَاشَاءَ اللَّهُ وغیرہ کہتا ہے۔ اب اس آیت میں انجام نفاق اور الکاذبین میں علاج نفاق کا ذکر فرمایا گیا۔

۲۔ منافق یا تو نفاق سے بنا ہے۔ یا نفقہ سے، یا نفاق سے نفاق کہتے ہیں لوطی کے رہنے کے سوراخ کو۔ اس میں دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک چھپا ہوا۔ اگر کوئی فکری اس کا دروازہ بند کر دے تو پچھلے سے دوسری راہ سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح منافق دو راستے اختیار کرتا ہے۔ ظاہر میں اسلام اور باطن میں کفر۔ نفقہ یا نفاق کے معنی ہیں علیحدہ علیحدہ ہونا، وفاق ایک ہونا۔ خرچ کو نفقہ اسی واسطے کہتے ہیں کہ اس میں جمع شدہ

روپیہ علیحدہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کپڑے والے کو کچھ غلے والے کو۔ کچھ اور جگہ بکھیر دیا جاتا ہے۔

شریعت میں منافق اس کو کہتے ہیں جس کا دل اور زبان ایک نہ ہوں علیحدہ علیحدہ ہوں یعنی دل میں کفر اور زبان پر اسلام ہو۔ اگر اس کا عکس ہے۔ تو اس کو سائر کہنا منافق ہوگا۔ یہ بلا ضرورت ناجائز اور ضرورت جائز ہے۔ اَلَا مَنْ اَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ اور اگر دل و زبان سے کافر ہے تو مجاہد ہے۔ اور اگر دونوں سے مسلمان ہے، تو اسے مخلص کہتے ہیں۔ شرعی منافق کی دو قسمیں ہیں۔ منافق اعتقادی اور منافق عملی۔ منافق اعتقادی کا ذکر تو ہو چکا۔ منافق عملی وہ جو منافقوں کے سے کام کرے۔ جیسے نماز میں سستی ترک جماعت، خلاف وعدہ کرنا امانت میں خیانت کرنا وغیرہ۔ یہ ہی اس حدیث کا مطلب ہے۔ اِذَا عَاهَدُوا وَتَخَذُوا الْحَدِيثَ

۳۔ منافق اعتقادی کی سزا کا یہاں ذکر فرمایا گیا کہ وہ جہنم کے نچلے درجہ میں ہوں گے۔ دوزخ کے درجے کل سات ہیں۔ سعیر، سقر، حطیم، ہادیہ، لوطی، جحیم، جہنم، ہادیہ سب سے آخری طبقہ ہے (روح البیان یہ ہی مقام و خازن) اسی طرح جنت کے آٹھ طبقے ہیں۔ قلد بریں، فردوس عدن، دارالسلام، دارالقرار، ماویٰ، نعیم، علیتین۔ جنت میں جتنا اونچا درجہ اتنا ہی اعلیٰ ثواب۔ جہنم میں جتنی نیچا درجہ اسی قدر سخت عذاب درک اونچے نیچے درجہ کو کہتے ہیں (روح البیان) خواہ اونچائی نیچائی رہتی ہو یا مکانی رہتی جیسے ریل میں فست۔ سکیڈ وغیرہ پھر ان درجات میں بہت سے درجے اور ہر درجہ میں فرق مراتب۔ غرڈ میں ریل کے بہت ڈبے، ہر ڈبہ میں علیحدہ بیچ جو کھڑکی کے برابر ہیں وہ آرام میں جو بیچ میں ہیں معمولی ہیں اسی طرح دوزخ میں بہت درجے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہادیہ کا معمولی عذاب یہ ہے۔
 کہ مجرم کو دہاں آگ کی پیٹی میں بند کیا جائے گا جس میں کوئی دروازہ نہ ہوگا۔ حضرت ابن
 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہادیہ تین گروہوں کے، منافقین، اصحاب مادہ، جگہ
 بارے میں آتا ہے۔ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ تیسرے
 آل فرعون اَدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (روح البیان) منافقین کو سخت عذاب
 بمقابلہ کفار اس لئے ہے کہ کفار صرف کفر کے مجرم، مگر یہ کفر و استہزاء اور دھوکا دہی کے مجرم ہیں۔
 نیز دنیا میں منافق مرے میں رہے کہ جا نہیں سے نفع حاصل کرتے رہے، لہذا اب زیادہ
 تکلیف میں۔ نیز وہ دنیا میں ہر کافر کے فضلہ خوار تھے کہ ہر ایک کے بھائی، یہاں جہنم میں
 نیچے رکھے گئے کہ تمام اہل دوزخ کی پیپ دون بہ کر جو آئے پیٹیں۔

۴۔ قابل غور امر یہ ہے کہ جب جہنم ایک ہے تو اس کے درجات میں فرق کیونکر ہوا؟
 اس فرق کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو آگ ایک ہی جگہ جل رہی ہو۔ مگر اس کے اثر مختلف طبقات
 میں مختلف ہوں جیسے حمام میں ہوتا ہے۔ یا ایک ہی دھوپ میں سوداوی، بلفنی، صفراوی
 مزاج کے لوگ بیٹھیں۔ تو سوداوی کو تکلیف زیادہ اور بلفنی کو کم۔ اسی طرح دہاں ہوگا۔
 در روح البیان و خازن نیز ایک ہی آفتاب مختلف ملکوں اور اقلیموں میں گرمی اور سردی
 مختلف دیتا ہے۔ ایک ہی ملک میں مختلف زمانوں میں سردی، گرمی بدلتی رہتی ہے۔ پھر
 گرمی کے زمانہ میں زمین پر گرمی ہوتی ہے۔ مگر فضا میں ٹھنڈک اور پہاڑوں پر سردی ہوتی
 ہے۔ اسی طرح دوزخ میں ہوگا کہ آگ ایک جگہ مگر آگ کے قریب و بعید ہونے کی وجہ سے
 کہیں ٹھنڈک، کہیں گرمی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر درجہ میں علیحدہ علیحدہ آگ ہو، اور
 ہر آگ کی گرمی مختلف، آج بھی دنیا میں بعض کڑیوں کی آج تیز ہوتی ہے اور بعض کی نرم۔

پتھر کے کوٹھے کی آنچ تیز ہے کہ تھوڑے کوئلے سے ہانڈی پک جاتی ہے۔ اور دوسرے کوئلے کی آنچ کچھ نرم ہوتی ہے۔ اسی طرح دہاں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل دوزخ عذاب میں مختلف ہوں گے۔ جتنے کہ ابوطالب صرف دوزخ کے پھرے میں آگ سے دور ہوں گے۔ کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بڑی خدمت کی۔ ابولہب پر خوشی میلاد و شبہ کے دن عذاب میں تخفیف ہے (دیکھو بخاری کتاب الوصایع)

۴۔ وَلَمْ تَجِدْ لَهُمْ نَصِيْرًا سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین اپنی بے دینی کی وجہ سے قیامت کے دن کسی سے مدد اور فائدہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ بخلاف مومنین کے، کہ ان کی شفاعت پیغمبر، ماں باپ، چھوٹی اولاد، اعمال صالحہ، قرآن و رمضان سب ہی کریں گے۔ یہ ہی حدیث تبلیغ کا مطلب ہے کہ يَا قَا طِمَّةُ سَلِّیْنِیْ مِنْ تَمَایِ مَا شِئْتُ لَا اُغْنِیْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو ہم تمہارے کام نہ آئیں گے۔ یا اللہ سے مقابلہ کر کے تم سے دفع عذاب نہیں فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کُلُّ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ مُّنْقَطِعٌ یَوْمَ الْقِیَمَةِ اِلَّا نَسَبِیْ وَ سَبَبِیْ قیامت میں سب رشتے اور نسب ٹوٹ جائیں گے سوائے ہمارے رشتہ کے اور نسب کے۔

نیز مسلمان کے لئے مسلم قوم زندگی میں اور بوقت موت دفن میں۔ قیامت میں امداد کرے گی۔ کہ زندگی میں کلمہ پڑھا، یا بوقت موت تلقین کی۔ بعد دفن ایصالِ ثواب کیا بخلاف منافق کے کہ اس کی امداد کبھی کوئی نہیں کرتا۔

وجود باوجود خدائے قدوس کا برہان ہے۔ اور اسلام کی حقانیت کی دلیل، بلکہ خود آپ کی ذات آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ کیونکہ مع آفتاب آمد دلیل آفتاب۔

دیکھو الْحَمْدُ لِلّٰہِ دعوئے مع دلیل ہے۔ کہ اللہ نام ہے جامع صفات ذات کا، لہذا اس لفظ کے معنے ہوئے، تعریف ہے جامع صفات یا لائق حمد رب کو، کیونکہ وہ جامع صفات لائق حمد ہے، اسی طرح اَلنَّعْتُ لِلْحَمْدِ مع جامع دلیل ہے یعنی تعریف ہے محمدی۔ یعنی تعریف کئے ہوئے یا لائق تعریف کو۔ کیوں کہ وہ محمد یعنی تعریف کے لائق ہیں۔ نیز باقی انبیاء کو اسی طرح معجزے دیئے گئے۔ کہ کسی کی صرف لامٹی اور پتھر میں معجزہ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کسی کی سانس میں معجزہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کہ ان کی سانس اپنے زمانہ میں مردوں کو زندہ اور بیمار یوں کو اچھا کرنے کا کام دیتی تھی۔ جب قریب قیامت تشریف لائیں گے تو وہ ہی سانس زندہ کافروں کو مردہ کر دے گی۔ کیوں کہ اب سلطنت مصطفیٰ ہوگی مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام از سر تا بقدم ہر ہر عضو معجزہ اور رب کی برہان ہیں۔ بلکہ چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا سب رب کی دلیل ہے۔ اس کا اجمالی ذکر تو یہ ہے۔ کہ ہمارے ہر عضو کا سایہ ہے۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کسی عضو کا سایہ نہیں۔ اسی طرح ان کا ہر عضو بلکہ ہر چیز خوشبودار کہ جہاں گزر جائے وہ گلیاں معطر ہو جاتی تھیں۔ اور تفصیلی ذکر یہ ہے کہ بال شریف طلحہ کے گھر رکھے گئے تمام رات ملائکہ کی تسبیح و تہلیل مکان میں سنی گئی۔ ہر قل شاہ روم نے حضرت فاروق سے درود سر کی شکایت کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بال شریف بھیجا۔ ہر قل کو آرام ہو گیا۔ حضرت خالد کو بال شریف کی برکت سے فتوحات حاصل ہوئیں۔ آج بھی بعض جگہ بال شریف دیکھے گئے کہیں تو اس میں زیادتی ہوتی ہے اور کہیں اس کا سایہ

پڑتا۔ صحابہ کرام نے بال سے شفا حاصل کی دشکوۃ شریف،

آنکھ شریف بھی معجزہ ہے کہ وہ ناز و غیرہ میں آگے پیچھے دیکھتی ہے رب کو دیکھا مآذی

البصر وما طقی پنجابی عبداللہ کو مدینہ طیبہ سے تیرہ سو برس پہلے ملاحظہ فرمایا۔ حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک لنگڑا مالدار کہہ رہا ہے مجھے قرآن کافی ہے۔ حدیث

کی ضرورت نہیں۔ وہ لنگڑا مالدار تیرہ سو سال بعد میانوالی پنجاب میں پیدا ہوا۔ جس نے

قرآنی مذہب نکالا۔ تاک مبارک ایسی معجزہ کہ فرمایا کہ میں یمن سے بوٹے محبت پاتا ہوں (روح

البیان یہ ہی مقام) اور دیکھو مدارج النبوة اعضائے شریفہ کا ذکر زبان مبارک وہ جس

کے لئے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سے

وہ زبان جس کو سب کن کن کہتی کہیں ۛ اس کی نافذ حکومت پہ انا کھوں سلام

جو جس کو فرما دیا وہ ہی ہو گیا، جس کو عزت کا کلمہ کہہ دیا، قیامت تک عزیز رہا۔

اور جس کو ذلیل کر کے نکال دیا ہر جگہ ذلیل رہا۔ ابو جہل اور ابواہب کے اصلی نام گم ہو کر

رہ گئے۔ ۛ

قسم خدا کی نہ وہ اٹھ سکا قیامت تک !

کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے پھوڑ دیا !

لعاب شریف وہ کہ کھاری کنوئیں میں ڈالا میچتا ہوا، حضرت جابر کے گھر آئے اور

دیچی میں ڈالا۔ ایسی برکت ہوئی کہ لشکر کھا گیا مگر کمی نہ ہوئی حضرت علی کی آنکھ پر خیر میں

لگا دیا۔ آنکھ کبھی دیکھتی ہی نہیں۔ یار غار کو مار غار نے کاٹا۔ لعاب لگا دیا، قیامت تک

ان کی نسل پاک پر سانپ اثر نہیں کرتا۔ حجرہ شہد ہے۔ ہاتھ شریف وہ جسے رب تعالیٰ

نے اپنا ہاتھ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ فَوْقَ اَيِّدِيْهِمْ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ہاتھ

کو حدیبیہ میں اشارہ کرنے فرمایا کہ یہ عثمان ہاتھ ہے تو بالواسطہ دست عثمان ید اشد ہوا۔ اسی لئے وہ جامع قرآن ہوئے کلام اشد کو ید اشد نے جمع کیا۔

اسی ہاتھ شریف میں اگر کنکروں نے کلمہ پڑھا، اسی ہاتھ میں کھانے کے لقموں نے تسبیح پڑھی۔ انگلی پاک وہ اشارہ کیا چاند پھٹا۔ اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس ہوا۔ انگلیوں کا درمیانی حصہ وہ کہ ہر انگلی سے پانی کے چشمے اُبلے، قلب و سینہ بے کینہہ کہ جس کو رب نے فرمایا۔ ما کذب الفواد ما دأی، المر شرح لك صدرک مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح اس مشکوۃ سے مراد سینہ مصطفیٰ اور نورہ سے مراد ذات مصطفیٰ بھی ہو سکتی ہے۔

قدم پاک بھی معجزہ، کہ جب وہ مکہ میں تشریف لائے۔ تو قرآن کریم نے اس خاک پاک کی قسم کھائی، جس پر وہ قدم پڑے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وہ قدم جو فرش پر رہے عرش پر گئے غرضیکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام از سر تا پا برہان الہی ہیں۔ بلکہ اعضاء کی طرح ان کا ہر وصف اور ان کی ہر چیز برہان الہی ہے۔ ان کا سوا جاگنا، کھلنا، پینا سب برہان، تمام کی نیند و منور و قوتی ہے مگر ان کی نہیں لاینا۔ قلبی پسینہ پاک میں وہ خوشبو کہ عورتیں بجائے عطر کے اس ہی کو استعمال کرتی تھیں (دیکھو مدارج) سیدنا ام امین نے پیشاب شریف شربت کے دھوکے میں پی لیا، خوشبودار تھا۔ اور وہ خوشبو ان کی تین نسلوں تک باقی رہی (دیکھو مدارج اور عینی شرح بخاری) ان کے فضلاء امت کے لئے پاک ہیں (شامی جلد اول باب الانجاس) ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فصد کھول کر خون شریف کو بے ادبی کے خوف سے پی لیا۔ فرمایا گیا کہ تم پر جنت واجب ہو گئی اور جہنم حرام (مدارج)

آپ کا نام شریف بھی ایک برہان الہی ہے۔ دیکھو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں حرف بارہ
 میں مُحَمَّدٌ تَسْمُوں اللہ میں بھی بارہ ہیں۔ ابوبکر الصدیق، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن
 عفان، علی ابن ابی طالب، سب میں بارہ بارہ حرف ہیں۔ لفظ اللہ ذات پر دلالت
 کرنے میں حروف میں محتاج نہیں۔ اگر ہمزہ حذف کر دو تو رہا اللہ۔ اگر لام گرا دو تو رہا لہ۔
 اگر یہ لام بھی گرا دو تو ہو گیا اسی طرح لفظ محمد ہے۔ اگر اول میم گرا دو تو رہا حمد بمعنی تعریف
 اگر حاکم گرا دو تو رہا مد بمعنی کھینچنا، وہ مخلوق کو خالق کی طرف کھینچتے ہیں اگر فخر بھی گرا دو،
 تو بھی وال بمعنی رہبر الہی اَلْغَاثِ الْغَاثِ عَلَیْہِ سَلَامٌ اور مدار رہبری حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی صفات ہیں۔

۳۔ نُوْرٌ مُّبِیْنٌ سے مراد یا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات عالی ہے اس صورت
 میں یہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دو صفتیں بیان ہوئیں ایک برہان، دوسری نور۔
 برہان عقل سے معلوم ہوتی ہے اور نور آنکھ سے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کمالات
 قیامت تک لوگ عقل سے معلوم کرتے رہیں گے۔ اور ان کے انوار لوگوں کی آنکھوں سے
 معلوم ہوتے رہیں گے۔ لہذا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام برہان الہی بھی ہیں اور نور بھی۔
 حرم وطیبہ و بغداد جہدہ کیجئے نگاہ ۰ جوت پڑتی ہے تری نور ہے پھنتا تیرا
 اسی لئے فرمایا گیا جَاؤْ کُمْ سَبَّحُوا لِلّٰہِ اَکْثَرَ مَآ اَیَّامَ دَعَوٰہُمْ اَلَا لِلّٰہِ الْحَمْدُ
 کریم ہے۔ وہ بھی دل چمکانے والا نور ہے یا مراد نورِ قلب ہے جو شیخ کے وسیعہ سے حاصل
 ہوتا ہے۔ اس کو مبین اس واسطے کہا گیا کہ نور چراغ تو بعض طرفوں کو چمکاتا ہے بعض کو
 نہیں۔ مگر یہ نور ہر طرف کو چمکاتا ہے۔ نور چراغ فقط ظاہر کو چمکاتا ہے، اور نور قرآن
 دل کو بھی اور روح کو بھی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسم ذات محمد اور احمد ہے۔ رب کا نام حامد بھی ہے اور محمود بھی، رب حامد حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور احمد رب محمود ہے، یعنی اس کی تعریف یہ ہی کر سکتے ہیں، اور ان کی تعریف وہ ہی فرما سکتا ہے۔ شفاعت کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے خاص حمد کرائی جائے گی۔ اور اس کے لئے یہی زبان چاہئے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سارے صفات بھی برہان میں کیونکہ جو صفات علیہ السلام انبیاء کو عطا ہوئے۔ وہ سب بلکہ زیادہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دئے گئے۔

حسن یوسف دم علییٰ ید بیضا داری + آنچہ خوبان یدہ دارند تو تہاداری
رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَبِهَذَا هُمْ اَقْتَدَوْا اس آیت میں انبیاء کی اقتداء مراد نہیں ہے۔ ورنہ اَقْتَدَوْا ہوتا، بلکہ ان کی صفات کی جامعیت مراد ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شکر نوح، علم ابراہیم، اخلاص موسیٰ اور قرب اسماعیل و یعقوب، صبر ایوب، تواضع سلیمان، زہد عیسیٰ علیہم السلام مرحمت ہوا۔ (دیکھو روح البیان آیت وَتَعَلَّوْا عَلَی الْبَرِّ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَفَادُوْا عَلَی الْاِیْمِ وَالْعَدْوَانِ ۝۳۰)

اللہ کی سزا بقدم شان میں یہ + ان سائیں انسان و انسان میں یہ
قرآن بتاتا ہے کہ ایمان میں یہ + ایمان یہ کہتا ہے مری جان میں یہ
خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ اسے لوگوں میں اسلام کی حقانیت کے دلائل ڈھونڈتے ہو۔
اور اسی مسئلہ پر رد و قدح، سوال و جواب کرتے ہو اس مشقت کی تمہیں ضرورت نہیں،
تمہارے پاس ہماری طرف سے وہ ذات کریم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
جو سترایا اسلام کی حقانیت ہماری حدانیت کی یقینی دلیل ہیں، اگر آنکھ اور عقل ہے۔
تو انہیں دیکھو اور کلمہ پڑھو۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے

چہرہ پاک کی زیارت کرتے ہی حضور کی حقانیت کی تصدیق کر دی۔ پھر وہ نبی اکیلے نہ آئے بلکہ ان پر کھلی ہوئی روشنی یعنی قرآن کریم اتارا گیا، قرآن کے ذریعہ حضور کو پہچان لو۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ سے رب تعالیٰ کو جان لو۔ یا اسے لوگو اتم میں وہ نبی تشریف لائے جو علماء کے لئے برہان ہیں، اور بے علم لوگوں کے لئے فہم ہیں۔ اہل علم تو علمی دلائل سے ان کے احوال میں غور کریں جتنا غور کریں گے اتنا ان کا یقین بڑھے گا۔ اور عام لوگ ان کو ظاہر ظہور دیکھ کر دل کو تسلی دیں، یا انسان جسے رب تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کے لئے برہان ہیں۔ اور دیگر مخلوقات جو عقل سے خالی ہیں۔ ان کے لئے حضور نور ہیں۔ اسی لئے حضور کو انسان، جانور، جنات بلکہ زمین و آسمان، چاند، تارے سب ہی پہچانتے ہیں۔

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْ خَیْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَاصْحَابِہٖ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ

وعظ نمبر ۴۲

اسلام مکمل دین ہے

اَلْیَوْمَ کَمَلْتُ لَکُم دِیْنَکُمْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ۝ اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا تعلق گزشتہ آیات سے کیا ہے۔ دوم اس کا شان نزول کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ کمال دین اور اتمام نعمت سے کیا مراد ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا گیا ہے۔ چوتھے یہ کہ اس پر اعتراض کیا ہیں۔ اور ان کے جوابات کیا۔

۱۔ گزشتہ آیات میں کھانے کی چیزوں کا ذکر تھا۔ اور بعد میں بھی اشیائے خوردنی کا ہی ذکر ہے۔ فَمِنْ اضْطَرَّتْ فِیْ مَخْصَصَةِ الْاٰیَةِ اور زندگی انسانی میں کھانے پینے، لباس مکان، نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر سب میں اعلیٰ کھانا پینا ہے۔ باقی تمام کام کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ تجارت، ملازمت وغیرہ۔ لہذا غذا کا ذکر تو بطریق کمال ہو چکا۔ اب کمال دین کا ذکر ہوا۔ دوم اس طرح کہ کھانا دین و دنیا کے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کھانا نہ ملے۔ تو زندگی ختم ہو جائے۔ اور تمام احکام زندگی سے وابستہ ہیں۔ وہ سب ہی ختم ہو جائیں، حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ آخر زمانہ میں لوگ اللہ شکر کریں گے مگر قبول نہ ہوگا۔ دعائیں رائیگان جائیں گی۔ کیونکہ ان کا کھانا حرام ہوگا۔ معلوم ہوا کہ کھانا عبادات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔

شب چوہ عقد نماز بر بندم ! چہ خورد با مداو فرزندم !
لہذا کمال کے ذکر کے بعد کمال اسلام کا ذکر ہوا۔

۲۔ حجۃ الوداع کے ساتویں سال نویں ذی الحجہ بعد عصر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عرفات میں اونٹ پر جلوہ گر ہیں اور حج ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت اونٹ فرشتہ کے بوجھ سے بیٹھ گیا۔ یہ ایسا مبارک دن تھا کہ چھ عیدیں جمع تھیں۔ تین اہل اسلام کی اور تین کفار کی، دسمبر کی پچیسویں مئی۔ عیسائیوں کی عید۔ یہودی بھی عید مئی اور مجوس کی بھی۔ اہل اسلام کی تین عیدیں تھیں۔ جمعہ کا دن حج کا دن۔ محبوب کی دید کا دن صلی اللہ علیہ وسلم سے

عِیْدًا وَعِیْدًا وَعِیْدًا صِرْنَ مُجْتَمِعًا ۝ وَجَّهَ الْحَبِیْبِ یَوْمَ الْعِیْدِ وَالْجَمْعِ
حضرت عمر یا صدیق اکبر رونے لگے، پوچھا گیا، کیوں روتے ہو۔ عرض کیا کہ ہر شے کمال

کو پہنچ کر مائل بہ زوال ہو جاتی ہے۔ یعنی اس آیت میں آپ کے فراق کی بواقی ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنا کام پورا فرما چکے تو اب دنیا کو کیوں پسند فرمائیں گے! فرمایا سچ ہے۔

۳۔ پہلے جملہ میں تین کلمات قابل غور ہیں۔ اَلْیَوْمَ، اَحْمَلْتُ، دِینَ یا تو الیوم سے مراد خاص نزول کا دن ہے یا وہ زمانہ موجودہ جیسے کہتے ہیں کل نو جوان تھا آج بڑھا ہو گیا۔ اَحْمَلْتُ میں چار احتمال ہیں کمال ذاتی، کمال وصفی، کمال بمعنی حالت عرضیہ سے ترقی کر کے اصل پر آ جانا۔ کمال بایں معنی کہ اب چوروں کی دست برد سے محفوظ ہو گیا۔ کمال ذاتی یہ کہ جس قدر اجر کی اس کو ضرورت تھی وہ پورے ہو گئے۔ جیسے مکان کا کمال چھت اور الماری وغیرہ سے ہوتا ہے تو یہ معنی ہوئے کہ اسلام با اعتبار احکام و قواعد آج مکمل ہو گیا۔ اب کوئی حکم نازل نہ ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس آیت کے تقریباً تین ماہ کے بعد وصال پاک ہو گیا، اور اس عرصہ میں کوئی آیت یا سورۃ احکام کی نہ آئی، صرف اذا جاء وغیرہ آئی۔ کمال وصفی جیسے کہ انسان بڑا ہو جائے اور اپنے اندر صفت علم و ہنر پیدا کرے۔ اگر یہ مراد ہے تو بھی درست ہے۔ کہ جس صفات پر اسلام کو قیامت تک رہنا چاہیے۔ وہ آج پورے ہو چکے، اس سے پہلے کے عارضی احکام ختم کر دیئے گئے اور ہر اجمال کی تفصیل کر دی گئی جس سے مثل آفتاب شریعت صاف اور واضح ہو گئی۔

اور اگر یہاں غیر اکمال مراد ہے تو بھی ظاہر ہے۔ جیسے بچہ کو روکپن میں گھسی دی گئی، پھر ماں کا دودھ، پھر ٹکی غذائیں مگر یہ سب عارضی چیزیں تھیں۔ جب بڑا ہوا۔ تو روٹی دی گئی، اسی طرح شروع اسلام میں بعض چیزیں عارضی طور پر حلال رہیں، جیسے شراب و متعہ اور بعض اشیاء عارضی طور پر حرام تھیں۔ جیسے شراب برتنوں کا استعمال یا قربانی کا گوشت تین روز سے زیادہ کھانا اور زیارت مقبرہ۔ یہ امور عارضی حرام رکھے گئے۔ پھر شراب و متعہ حرام

ہو گئے۔ اور شراب کے برتن، زیارت قبور وغیرہ ہمیشہ کے لئے حلال یہ ہے آج شیعوں کا کمال
ہونا اسی طرف اَلْیَوْمَ اَحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ میں اشارہ ہے۔

چوتھا کمال یعنی دشمنوں کے دست و برد سے محفوظ ہو جانا جیسے مکان کی بعض دیواریں
کچھ بلند ہو گئیں، لیکن ابھی ایسی ہیں کہ اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو ایک ایک اینٹ پوری
ہو جائے گی۔ جب مکان مکمل ہو گیا تب کوئی شخص اس کی اینٹیں چرا نہیں سکتا۔ اسی لئے
حدیث میں آیا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ حضور سرور عالم سے پہلے کتب الہیہ
میں چوریاں ہوئیں، اب چونکہ تکمیل دین ہو چکی، کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ قرآن و احکام اسلام
پورے محفوظ ہو گئے۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ، آج اگر کوئی شخص قرآن میں اعراب کی
غلطی کرے مجمع سے فوراً اصلاح کر دی جائے گی۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ مولویوں سے جو
چاہو روپے دے کر مسئلہ لکھا لو۔ میں نے کہا یہ دین عیسوی نہیں بلکہ دین محمدی ہے، کوئی
مولوی تو کیا کوئی بادشاہ بھی اس کا ایک مسئلہ نہیں بدل سکتا۔ اچھا سو روپہ مجھ سے لے لو
اور کسی عالم سے لکھو، ذکر اپنی ماں سے نکاح حلال ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔

اکمال اور اتمام میں بڑا فرق ہے۔ اکمال وہ حالت ہے جس میں اب نہ زیادتی ہو سکے
نہ کمی۔ اور اتمام وہ ہے جس میں آئندہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ (تفسیرات احمدیہ) دین کے لئے
اکمال فرمایا۔ کیوں کہ اصول دین میں اب زیادتی کمی ناممکن ہے، نمازیں پانچ ہی رہیں گی، نہ
چھ فرض ہوں نہ چار۔ اسی طرح دیگر اصول، مگر نعمت کے لئے فرمایا اتمام۔ اس لئے کہ نعمت
سے مراد یا نزول قرآن ہے، تو آئندہ ابھی کچھ آیات آئیں گی۔ مگر وہ احکام کی نہ ہوں گی لہذا
یہاں تمام فرمایا، یا مراد ہے جزئیات احکام جو ہمیشہ بڑھتے رہیں گے۔

نوٹ۔۔ فولو گراف، تار وغیرہ کے احکام جب ہی نکالے گئے۔ جب یہ اشیاء نکلیں مگر نکالے

ان ہی قوانین سے گئے جو زمانہ سرکار میں کامل ہو چکے تھے۔ یا مراد نعمت سے فتح مکہ ہے تو بھی ابھی بہت فتوحات ہوں گی، غرضیکہ نعمت میں زیادتی ہوگی۔ دین میں نہیں دین کا اطلاق اصول پر ہوتا ہے اور مذہب کا فروع پر حنفی شافعی مذہب ہیں، دین نہیں دین تو اسلام ہی ہے۔

رَضِیْتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِیْنًا سے معلوم ہوا کہ دین اسلام کے سوا کوئی اور مذہب عند اللہ قبول نہیں۔ یہ دین کی ساری نیکیاں برباد ہیں اسلام کا کر کیوں قبول اسکی وجہ دیکھو تقریر اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ اسی لئے اسلام کو قیامت تک کے لئے باقی رکھا، باقی ادیان منسوخ کئے گئے۔

۴۔ اس آیت پر چند اعتراض ہیں۔ اول یہ کہ کیا آج کی تاریخ یعنی حجۃ الوداع سے پہلے اسلام غیر مکمل تھا جو آج مکمل کیا گیا، اگر غیر مکمل تھا۔ تو جو صحابہ کرام آج سے پہلے وفات پا چکے، وہ دنیا سے ناقص دین پر گئے۔ دوم یہ کہ جب دین مکمل ہو چکا تو قیاس مجتہد کی کیا ضرورت رہی اور ائمہ کیوں پیدا ہوئے۔ تیسرے یہ کہ جب خدائے قدوس آج اسلام سے راضی ہوا تو کیا اس سے پہلے اسلام سے ناراض تھا۔ چوتھے یہ کہ اگر دین ہر طرح اصول و فروع میں مکمل ہوا تو علماء قیاس کیوں کرتے رہے اور اگر صرف اصول میں مکمل ہو گیا تو مرزا جی نبی ہوں تو کیا مضائقہ ہے۔ کیوں کہ نبوت مثل بارش کے ہے اس کی ہر وقت ضرورت ہے اب کیوں بند ہو گئی اگر خدمت اسلام کے لئے مرزا نبی ہو جائے تو کیا مضائقہ ہے۔ اول کا جواب یہ ہے کہ اسلام ہر وقت مکمل تھا۔ اور ہر زمانہ کے مسلمان مکمل ہی تھے، مگر اس سے پہلے تکمیل خاص وقت تک تھی۔ اب وہ احکام منسوخ خدا اس وقت کے لحاظ سے ناقص ہیں۔ جیسے بچہ کو پہلے گھی دی جاتی ہے اس وقت یہی غذا اس کے لئے

مکمل ہے۔ کہ اگر اس وقت اس کو روٹی دی جائے تو بچہ مرجائے، یہ تکمیل وقتی ہے، پھر دودھ دیا گیا پھر چاول، پھر روٹی، یہ روٹی ہمیشہ کے لئے مکمل غذا ہے۔

کہ اب تادم موت روٹی گزار رہے گی۔ اسی طرح پہلے اسلام کے احکام وقتی پر مکمل تھے۔ آج جو احکام ہیں وہ مکمل ابدی۔ دوسرے کا جواب پہلے ہو چکا کہ دین کا اطلاق اصول پر ہوتا ہے تو تکمیل اصول کی ہو گئی اور قیامت تک کے جزئیات ان ہی اصول سے نکلتے رہیں گے، مثلاً قاعدہ ہے کہ انسان کی آواز سے سجدہ تلاوت واجب نہ کہ گونج سے معلوم ہوا کہ ٹیلیفون اور ریڈیو نے سجدہ واجب ہے نہ کہ فوٹو گراف کی تلاوت سے تیسرے کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے کے قوانین سے بھی اللہ تعالیٰ راضی تھا، مگر اس کفایت پر راضی نہ تھا، کیوں کہ ابھی اور احکام آئے تھے بعض میں تبدیلی ہونے والی تھی۔ آج میرے پاس دس روپے ہیں روپے سے میں قافح تو ہوں مگر راضی نہیں ہوں بلکہ اور چاہتا ہوں۔ جب سو پورے ہو گئے تو کہتا ہوں کہ آج راضی ہو گیا۔

چوتھے کا جواب یہ ہے کہ بارش کی ضرورت کھیت کے پکنے سے پہلے ہوتی ہے، پکنے پر بارش مضر ہے۔ چونکہ دین کی کھیتی پاک گئی اب نئی نبوت نقصان دہ ہے۔ ہاں نبوت محمدیہ کے تالاب اور دریا بھرے پڑے ہیں۔ یعنی مشائخ و علماء، وہ ہی برسا ہوا پانی ان تالابوں سے لو۔ اپنا کام نکالو، وہ ہی نبوت کافی ہے، مرزا جی کی ضرورت نہیں، دین مکمل ہو چکنے کے بعد نئے نبی کی ضرورت ہے۔

خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری عالم مجتہد کی حیثیت سے ہو گی نہ کہ نبوت کی حیثیت سے اس میں بھی اسلام کی شان ہے۔ کہ اس کے مطیع بعض پچھلے پیغمبر بھی ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ نبوت کا تعلق رب سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی، نبوت منسوخ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نبی کا تعلق اب مخلوق سے ختم ہو گیا۔ یعنی مخلوق کو ان کے احکام ماننا لازم نہ رہے، مگر جو قرب اور منزلت پیغمبر کو بارگاہِ الہی میں حاصل تھی وہ بدستور ہمیشہ قائم رہتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ اب علیہ السلام موجودہ مسلمانوں کے نبی نہ ہوں گے۔ البتہ رب کے نبی ہوں گے، جیسے کوئی جج وزیر اعظم کے دربار میں کسی مقدمہ کا گواہ بن کر جائے، تو یہ جج حکومت کا جج ہے مگر اس مقدمہ میں گواہ اور کچہری میں تابع فرمان۔ علیہ السلام سلطنتِ مصطفیٰ کے مددگار اور رب کے نبی ہ

وعظ نمبر ۴۳

وسیلہ کا بیان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

اس آیت کریمہ میں چار عمل اور ایک جزا کا ذکر ہے، اعمال تو ہیں ایمان، تقویٰ، وسیلہ تلاش کرنا، اور جہاد فی سبیل اللہ، جزا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ غور کرنا ہے کہ ایمان سے کیا مراد ہے اور تقویٰ کیا ہے وسیلہ تلاش کرنا کیسا اور قلاح کیا ہے۔

۱۔ الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد یا تو اہل ایمان مسلمان ہیں، تو تقویٰ سے مراد اعمال صالح کرنا اور بُرے اعمال سے بچنا ہے۔ اور یا وہ لوگ مراد ہیں جو میثاق کے دن بنی کہہ کر ایمان

فطری لاپچکے، تو اس میں خطاب مومنین اور کفار سب ہی سے ہوگا۔ جیسے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** میں ہے (روح البیان) اب تقویٰ میں ایمان اور اعمال سب داخل ہوں گے تقویٰ کے معنی دو ہیں بچنا اور ڈرنا، جہاں تقویٰ کے بعد نادر وغیرہ کا ذکر ہو، جیسے **اتَّقُوا النَّاسَ** تو بچنا مراد ہوگا، اور جہاں تقویٰ کے بعد اللہ کا ذکر ہو تو اس سے ڈرنا مراد ہوتا ہے، لہذا یہاں ڈرنا مراد ہے کیونکہ کوئی خدا سے بچ نہیں سکتا، تقویٰ اصل شریعت ہے۔ یعنی محرمات سے بچنا اور ثواب کے کام کرنا۔

۲۔ **وَاتَّبِعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** میں وسیلہ کا ذکر ہے وسیلہ کے دو معنی ہیں۔ ایک تو ذریعہ، دوسرے جنت کا ایک درجہ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اگر دوسرے معنی مراد ہیں۔ تو مطلب ہوگا کہ ہم سے ہمارے محبوب کے لئے وسیلہ مانگو (روح البیان) اس لئے حدیث میں آیا کہ اذان کے بعد ہمارے لئے وسیلہ کی دعا کیا کرو اس دعا سے مقصود اپنا بھلا چاہنا ہے، اذان میں عین کام کرنے چاہئیں کلمات اذان کا اپنے منہ سے کہنا، انگوٹھے چومنا، وسیلہ کی دعا کرنا۔ (شامی) اور اگر وسیلہ کے پہلے معنی مراد ہیں تو الیہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں۔ یا تقویٰ کی طرف لوٹے یا اللہ کی طرف۔ پہلے کے معنی یہ ہونگے کہ تلاش کرو اس تقویٰ کی طرف وسیلہ۔ اب تقویٰ دو طرح کا ہے تقویٰ ظاہری اور تقویٰ باطنی، تقویٰ ظاہری روزہ نماز وغیرہ اور تقویٰ باطنی ریا، حسد، بغض سے بچنا، پہلا تقویٰ ملتا ہے علماء سے، دوسرا مشائخ سے، علاوہ ان اعمال کے دیگر اعمال مثلاً کشتی، طب، خیاطی وغیرہ سب میں اسناد کی ضرورت ہوتی ہے، بے پیر اور بے استاد آدمی کامیاب نہیں ہوتا ان اعمال میں ادائے قرضین تو بغیر استاد کے بھی ہوتا ہے۔ مگر تاثیر خاص اجازت سے ہی ہوتی ہے، اگر یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹے، تو معنی ہوں گے، ایمان اور تقویٰ کے ساتھ

وسیلہ الی اللہ بھی اختیار کر لینے اپنے ایمان و تقویٰ پر بھروسہ نہ کرو، وسیلہ کا دامن چھو
تاکہ یہ ایمان و تقویٰ خیریت سے منزل مقصود پر پہنچ جائے، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ اپنی
کمائی کا روپیہ گھر بھیجتا ہے تو رجسٹری کر دو تاکہ راہ میں مارا نہ جائے۔ اسی طرح ہمارا ایمان
اور تقویٰ خطرے میں ہے، اس کی رجسٹری وسیلہ سے کراؤ وسیلہ کیا ہے ابلیس، اولیاء
مشائخ وغیرہ (روح البیان یہ ہی مقام)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں وسیلہ سے مراد اعمال کا وسیلہ ہے نہ کسی اور کا
کیوں کہ ہر شخص خطرے میں ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے خبر
نہیں میرے ساتھ قیامت میں کتنا ہوگا، جب اپنا خطرہ دفع نہیں کر سکے تو دوسرے
کی رجسٹری ایمان کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر وسیلہ مان بھی لیں تو ایک وسیلہ چاہیے
نہ کہ وسائل، قرآن میں وسیلہ فرمایا گیا ہے، نیز ہم کو وسیلہ کی ضرورت کیوں ہے؟
وہ رب ہے ہم اس کے بندے ہیں، خدا تک سب پہنچ سکتے ہیں۔

مگر یہ تینوں سوال لغو ہیں۔ اول تو اس لئے کہ اگر صرف اعمال کا وسیلہ مراد ہوتا تو
وہ اقوال میں آگیا۔ تکرار کی کیا ضرورت تھی تو پھر اعمال بھی نبی کے وسیلہ سے ہی
حاصل ہوں گے۔ پھر وہی بات اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب ہی کے ایمان کے
محافظ ہیں۔ فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، حسن، حسین جو انان جنت کے سردار ہیں۔ فاطمہ خاتون
جنت کی سردار ہیں۔ اگر اپنی بھی معاذ اللہ خبر نہیں تو دوسروں کی خبر کیونکر دے
رہے ہیں؟ لہذا دینی کے معنے ہیں قیاس سے نہیں جانتا (دیکھو تقریر غیب) حضرت
عثمان کو فرما دیا جو چاہو کرو تمہاری مغفرت ہو گئی، یہ ہے رجسٹری ایمان۔ اہل ایمان
اور کفار کی فہرستیں عطا فرمادی گئیں (دیکھو مشکوٰۃ باب القدر) خود فرمایا دِلّٰوَالْمَحْمَدِ

یومئذ بیدای قیامت میں حمد کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں رہے گا ہم شفیع المذنبین
ہوں گے وغیرہ۔

دوسرے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کا صرف ایک وسیلہ یعنی محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک پہنچنے کے
سینکڑوں وسائل ہیں، جیسے ریل ذریعہ ہے یعنی تک پہنچنے کا۔ مگر ریل تک پہنچنے
کے لئے بہت سے وسائل وغیرہ ضروری ہے، قادی، چشتی، نقشبندی وغیرہ،
اسی طرح علمائے اُمت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک پہنچنے کے وسیلہ ہیں۔ اگر کوئی
پیر کہے کہ میں خدا تک پہنچا سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
تک ہی پہنچا سکتا ہے۔ خدا تک رسائی بواسطہ مصطفیٰ ہوگی۔

تیسرا سوال بھی محض لغو ہے۔ ہم محتاج ہیں رب تعالیٰ غنی، مگر رب غنی نے ہم
کو احکام بغیر وسیلہ نہ بھیجے۔ ہمارے لئے اقبیاء کو وسیلہ بنایا اور اقبیاء پر بوسیلہ فرشتہ
وحی بھیجی۔ نیز وہ رازق، خالق، محی، ممیت، مگر ان میں سے کوئی کام بغیر وسیلہ نہ کیا۔
رزق دیا تجارت وغیرہ سے پیدا فرمایا ماں باپ کے ذریعہ سے زندہ رکھا رزق سے،
موت دی مرض سے جب غنی وسیلہ اختیار فرمائے، تو محتاج ہو کر وسیلہ سے بے نیاز کیسے
رہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ وسیلے دوزخ کے جوتے ہیں۔ ایک وہ جو مقصد پر پہنچ کر چھوڑ
دیا جاتا ہے۔ جیسے ریل۔ دوسرا جس کا تعلق کسی چیز سے وابستہ ہے، جیسے نور کے لئے
شمع۔ خداری کے لئے وسائل دوسری قسم کے ہیں، کسی وقت بھی چھوٹ نہیں سکتے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب ہی کے وسیلہ ہیں، ملائکہ، انبیاء عام انسان سب
کے وسیلہ ہیں اور ہمیشہ وسیلہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے

اگر نام محمد زین الدین سے شفیع آدم ۛ نہ آدم یافتے تو بہ نہ نوح از غرق نجات
ایک بار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت جبریل کو مسئلہ پوچھنے کے لئے
بارگاہ الہی میں بھیجا یعنی آج جبریل رسول ہیں۔ رسول اللہ مرسل اور باری تعالیٰ مرسل
الہ، اور دن کے پیکر آکر عرض کیا کہ مجھے آج اس قدر عروج اور قرب حاصل ہوا کہ آج تک
کبھی نہیں ہوا تھا (مشکوٰۃ) مرقات میں ہے کہ جبریل کو اتنا عروج اس لئے ہوا کہ آج
محبوب کے بھیجے ہوئے تھے گویا آج جبریل کو معراج ہو گئی۔

حضرت حوا آدم علیہ السلام پر اس وقت تک حلال نہ ہوئیں جب تک آدم علیہ
السلام نے دس بار درود نہ پڑھا، گویا درود حضرت حوا کا مہر ہے اور مہر شفا ہے فان
طِبْنَ تَكْمُرُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسُهُ هَنِئًا مَرِيئًا ط یہ ہماری پہلی ماں کا مہر ہے
ہمارے لئے شفا کیوں نہ ہو۔ عرضیکہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب
کے وسیلہ ہیں۔ اور ہر جگہ وسیلہ ہیں، دنیا میں، قبر میں، جہنم میں۔

دابتغوا پر سوال یہ ہے کہ تلاش کی جاتی ہے غائب چیز۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام تو حاضر ہیں رویکھو تقریر اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا تَوَلَّاهُ كَرِهًا مَرِيئًا
جواب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر تو ہیں۔ مگر سب کو ملنے نہیں، گاڑی پوری لائن سے
گزرتی ہے۔ مگر اس کا جو یاں اسٹیشن پر جاتا ہے، کہ اور جگہ حاصل نہیں ہوتی۔ ابو جہل
نے دیکھا مگر پانہ سکا۔ ان کے اسٹیشن اولیاء اللہ اور علمائے کرام ہیں۔

تمام احکام تو اس زندگی کے متعلق ہیں۔ مگر حکم ابتغوا پر ہمیشہ عمل ضروری ہے
پیدائش کے وقت، زندگی میں، بوقت موت، قبر میں، جہنم میں۔ اسی لئے پیدائش پر
آذان، زندگی میں ایمان، بوقت موت حسنِ اختتام اور دفن پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے نام پر دفن، حشر و قبر میں ان کی تلاش ضروری ہے۔ مگر جو دنیا میں ان کی تلاش نہ کرے گا کسی جگہ نہ پاسکے گا مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَلْيُحْيِهَا فَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ أَغْنَىٰ قَبْرٍ مِّنْ أَسَىٰ كَالْمَتَانِ ہے۔ مَا كُنْتُ تَقُولُ نِي حَتَّىٰ هَذَا الرَّجُلِ جَوَانِ سَیِّئًا اِنْ دُھار ہا، وہ قبر و حشر میں ہر جگہ اندھا رہے گا۔

حشر میں جیسی ان کی تلاش ہوگی وہ سب کو معلوم ہے۔ انبیاء و علماء اور مشائخ سب بھول جائیں گے تاکہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ پر پورا عمل ہو جائے اور کوئی نہ کہہ سکے کہ آج وسیلہ کوئی اور بھی بن سکتا تھا۔ ہاں اب معلوم ہو کہ اس ایک کا وسیلہ حقیقی بھی صرف ایک ہے۔ غرضیکہ اس امر پر ہر جگہ عمل ہے سہ

تمہارے سینکڑوں ہم سے گدا ہیں ۛ ہمارے آپ ہی ایک آمر ہیں

۳۔ وجاہد دانی سبیلہ کے چند مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جہاد واسے مراد جہاد ہے اور سبیلہ میں ضمیر اللہ کی طرف لوثتی ہے تو معنی ہرنگے کہ راہ خدا میں جہاد کرو۔ اب اس کو وسیلہ سے یہ تعلق ہے کہ جہاد بغیر وسیلہ سلطان وغیرہ نہیں ہوتا، جہاد عام ہے، جہاد سیفی جہاد لسانی اور قلبی کو یا مراد جہاد واسے جہادہ کرنا ہے اور سبیلہ کی ضمیر وسیلہ کی طرف لوثے، تو معنی ہوئے وسیلہ کی راہ میں کوشش کرو کہ وسیلہ بغیر کوشش حاصل نہیں ہوتا۔ اس کوشش کی دو صورتیں ہیں ایک مرشد کامل کی تلاش میں سفر کرنا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش حضرت خضر علیہ السلام میں نکلے۔ اور سلمان فارسی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تلاش میں بہت پھرے۔ تقریباً چار سو برس کی عمر ہوئی۔ مگر بہت مشقت سے حضور کو پایا، کئی جگہ غلام بنائے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ بغیر تلاش کوئی چیز نہیں ملتی۔ حرکت میں برکت ہے۔ رخصا مصر میں

آئیں تلاش حضرت یوسف کے لئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش رب میں کوہ طور پر جاتے تھے۔ کیا ممکن نہ تھا کہ گھر بیٹھے کلام الہی سے مشرف ہو جاتے۔ مگر جا بدوا فی سبیلہ پر عمل تھا۔

دوسرے یہ کہ گھر بیٹھے کامل کی تلاش کی جائے۔ ہر مہمان، مسافر اور فقرا کی خدمت کرو۔ کہ شاید ان میں کوئی کامل مل جائے۔ جو باز کا شکار کرتا ہے وہ تمام جانوروں کو دانہ ڈالتا ہے۔ کہ اسی طرح کبھی باز آجائیگا، مساجد، مسافر خانہ اور خانقاہ میں اسی لئے بناتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کی تلاش کے جال ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْنِ عَنْ سَبْحِ الْمَصْلِحَتِمْ ہیں۔ نیز جَاہِدُوا فِي سَبِيلِہ سے صوفیاء کے مجاہدے اور نفس کشی اور چلے کا پتہ ملتا ہے۔ یہ مجاہدہ بالنفس ہے۔ نفس امارہ کفار سے سخت تر۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے طور پر گئے۔ انہیں چالیس دن کا چلہ کرنا پڑا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبوت کے ظہور سے پہلے چھ ماہ تک غار حرا میں چلے کئے معلوم ہوا کہ چالیس کا عدد بڑا کامل ہے ابدال امت کا عدد چالیس دیکھو مشکوٰۃ باب ذکر الیمن والیس (اکثر پیغمبر بلکہ سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبوت چالیس سال کی عمر میں دی گئی۔ اور ماں کے پیٹ میں نطفہ کا حال چالیس دن میں بدلتا رہتا ہے اولاً نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر بحیہ، زندگی میں چالیس سال کے بعد آدمی کامل العقل مانا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے چالیس دن چلہ کرتے ہیں۔ اور میت کا چالیسواں بھی چالیس دن پر ہی کرتے ہیں۔ اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب جبار الحق دیکھیے

وعظ نمبر ۴۴

علم غیب کا بیان

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ
إِنِّي مَلَكٌ جَإِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ
أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝ پارہ ۷، سورۃ النعام، رکوع ۱۱ ۝

اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں۔ اولاً یہ کہ اس کا تعلق گزشتہ آیات
سے کیا ہے۔ دوم یہ کہ اس آیت کا نزول کس موقعہ پر ہے۔ تیسرے یہ کہ اس آیت
کی تفسیر کیا ہے۔ چہارم یہ کہ اس پر سوالات کیا ہیں۔ اور ان کے جوابات کیا۔
۱۔ گزشتہ آیت سے تعلق اس طرح ہے کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ کفار منہ مانگے
معجزے دیکھنا چاہتے ہیں جب ان کو نہ دکھائے جائیں تو کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا
نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِنْ رَبِّهِ جِئْنَا بِهِ سَعِيرًا ۝ (سورۃ النعام ۷) کہ وہ نبوت کے مقصد کو نہیں
سمجھے، نبی کی تشریف آوری تبلیغ احکام الہیہ کیلئے ہوتی ہے نہ کہ صرف معجزات دکھانے
کے لئے۔ آج بھی اسی کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے۔

۲۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک بار کفار مکہ نے کہا کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سچے
نبی ہیں تو مکہ کے پہاڑ سونے کے بنادیں ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ بعض بوسے کہ
ہم کو سال بھر کے غلہ وغیرہ کے نرخ بتا دیا کریں تاکہ ہم اس میں نفع حاصل کریں تب
ہم ایمان لے آئیں گے۔ بعض نے کہا کہ اگر وہ نبی ہیں تو بیویاں کیوں رکھتے ہیں۔ نبی کو

دنیا سے تعلق نہ چاہیے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان تینوں سوالوں کے جوابات میں یہ آیت کریمہ اتری، اس کے تین اجزاء ہیں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں پہلے اعتراض کا جواب ہے۔ ولا اعلم الغیب میں دوسرے کا ولا اقول لکم اتی مللکم میں تیسرے سوال کا جواب ہے یعنی میں نے دعویٰ نبوت کیا ہے نہ کہ دعویٰ خدائی یا دعویٰ ملکیت۔ مجھ میں خدائی اوصاف یا ملکی صفات تلاش کرنا اور اس پر تصدیق نبوت کو موقوف رکھنا حماقت ہے۔ یہ تو ایسا ہڑاکہ کوئی شخص کسی عالم سے کہے کہ اگر آپ واقعی عالم ہیں تو مجھے پانسو روپے دیدیجئے۔ اگرچہ اس عالم کے پاس روپے ہوں۔ مگر روپیہ کو مدار علم قرار دینا جہالت ہے، یوں ہی اگرچہ مجھے علم غیب ہو یا میرے پاس خزانے ہوں، مگر اس کو نبوت کی دلیل ٹھہرانا جہالت ہے۔ اسی طرح بیوی بچے نہ رکھنا، دنیا سے بے تعلقی رکھنا شان ملکی ہے، نبی کو تو دنیا سے تعلق چاہیے، نکاح سے نبوت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟

۳۔ اس آیت کی تین تفسیریں ہیں۔ ایک عامیانا، دوسری عالمانہ۔ تیسری عاشقانہ تفسیر عامیانا تو وہ ہے جو اسمعیل نے تقویت الایمان میں کی جس کا نام محمد یا علی ہے وہ ایک چیز کا مالک و مختار نہیں، جو ان کو علم غیب مانے وہ مشرک ہے وغیرہ وغیرہ مگر اس تفسیر پر صد ہا تعارض ہیں مثلاً یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس خزانۃ اللہ نہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا اعطینک الکواثر ہم نے آپ کو خیر کثیر یا حوض کوثر یا عالم کثرت دے دیا۔

واضح رہے کہ دنیا باوجود اس قدر وسعت کے قلیل ہے قل متاع الدنیا قلیل پھر جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زیادہ کثیر نہیں، اکثر نہیں بلکہ کوثر ہے۔ یعنی اکثر سے بھی زیادہ۔ جس کو خدا تعالیٰ کوثر فرمائے وہ کس قدر وسیع ہوگی پھر فرمایا دلش

يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔

اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اعطیت مفاہیح خزائن الارض مجھے زمینی خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ ہم نے سب کچھ دے دیا۔ محبوب نے کہا ہم نے بے لیا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جنت مانگی۔ بعض صحابہ نے دنیاوی اور دینی نعمتیں مانگی۔ یہ صحابہ کے عقیدے ہوئے مرقات اور اشعۃ اللمعات میں ہے کہ خدائی نعمتیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دستِ کرم میں ہیں۔ جس کو جس قدر چاہیں دیں۔ غرضیکہ یہ تفسیر ان سب ہی کے خلاف ہے۔ تفسیر عالمائے یہ ہے کہ اس آیت میں اولاً ہے قل پھر لا اقول۔ پھر ہے لکم پھر ہے عندی پھر ہے خزائن اللہ اور ہر کلمہ میں حکمت ہے قل میں اشارہ اس جانب ہے کہ محبوب یہ کلمہ تواضعاً آپ ہی فرمادیں کسی اور کو حق نہیں کہ آپ کے متعلق یہ گفتگو کرے نیز اسے پیارے۔ یہ تم کہدو ہم نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ يَكُن تَعْلَمُ، اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ لَا تَوَلَّوْا اَمْوَالَكُمْ مِنْ اَشَارِهِ اس طرف ہے کہ خزائن اللہ قبضہ میں ہونے کی نفی نہیں بلکہ دعوے کی نفی ہے یعنی میں ان باتوں کا مدعی نہیں کیونکہ دعوے کرنے میں وسعت ظرفی کے خلاف کا وہم ہوتا ہے، وسیع القلب میں برداشت بہت ہوتی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ مگر ضبط کا یہ حال ہے کہ دعویٰ کسی چیز کا نہیں فرماتے۔

اسی طرح لکم میں اشارہ اس جانب ہے کہ میں کہتا ہوں اَوْتَيْتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ مگر تم سے نہیں کہتا کیونکہ تم اغیار ہو قابل اسرار نہیں عندی میں ایک نہایت نفیس بات ہے۔ وہ یہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں۔ کیوں کہ خزانہ خزانچی

کے پاس ہوتا ہے مالک کے پاس نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کی زبان اور قلم پر ہوتا ہے۔ میں مالک خزانہ الہیہ ہوں، خزانچی نہیں ہوں، میری زبان میں سب کچھ ہے۔ ایک بار محمد علی جوہر نواب ابوبکر خاں داووں واسے کے پاس گئے اور کہا کہ خلافت کے لئے چندہ دو، انہوں نے انکار کیا۔ محمد علی جوہر نے بے تکلفی سے جیب میں ہاتھ ڈال دیا مگر کچھ نہ پایا۔ نواب صاحب نے کہا بے وقوف ہماری جیب میں کچھ نہیں ہوتا ہماری زبان اور قلم میں ہوتا ہے۔

تفسیر عاشقانہ وہ ہے جو صاحب روح البیان نے اس آیت کے ماتحت کی، وہ یہ کہ خزانِ مخلوق خدا کی پیدا کی ہوئی چیز کو جمع کرنا ہے اور خزانِ خالق معدوم کو پیدا کر دینا ہے۔ **وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ** کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک کوٹھڑی میں چیزیں جمع ہیں بلکہ ہر جگہ سے جس قدر چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ شاہی خزانہ کچھ اور بے ٹکسال کچھ اور۔ خزانہ میں روپیہ رہتا ہے بتا نہیں ٹکسال میں رہتا نہیں بتا ہے۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس خزانِ اللہ نہیں ہیں۔ یعنی میں پہاڑ کو سونا بنانے یا خلقِ اشیا پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہ تفسیر شانِ نزول کے بالکل مطابق ہے۔ کفار یہ ہی کہتے تھے کہ پہاڑ کو سونا کر دو۔ اور جو کوئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خالق مانے وہ بے دین ہے۔

وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ کا عطف **عِنْدِي** خزانِ اللہ پر ہے۔ **لَا اَقُولُ** کا مفعول یہ ہے۔ **لَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ**، تفسیر کبیر، روح البیان، خازن وغیرہ نے فرمایا، روح البیان میں خزانِ اللہ کے متعلق فرمایا **عَلَىٰ اَنَّهُمْ عِنْدِي** **وَلَا اَقُولُ** **لَكُمْ** اور **اَعْلَمُ الْغَيْبِ** کے بارے میں فرماتے ہیں **فَمَنْ قَالَ اِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ فَقَدْ اَخْطَا فِيمَا اَصَابَ** یعنی اللہ

کے خزانے میرے پاس ہیں مگر دعوتے نہیں۔

نکتہ عجیبہ :- اس میں قول کی نفی دو جگہ ہے۔ اور مقولہ میں تین یعنی پہلے لا اقول کے تحت دو مقولہ، اور دوسرے کے ماتحت ایک مقولہ۔ لا اقول یا قین ہوتے یا ایک ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے لا اقول کے ماتحت وہ دو چیزیں ہیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل تو ہیں مگر ان کا دعوتے نہیں۔ اور دوسرے کے ماتحت وہ چیز ہے جہاں قول بھی نہیں، مقولہ بھی نہیں، اس لئے دو جگہ لا اقول فرمایا گیا۔

جو شخص لا اعلم الغیب سے علم غیب کی نفی کرتا ہے اس پر سوال سخت پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ تمہارے بھی خلاف ہے، تم بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بعض علم غیب مانتے ہو۔ اور یہ سالبہ کلیہ ہے۔ جس کی نفی ہے موجبہ خزینہ۔ اور اگر کہو کہ کل علم غیب کی نفی ہے تو ہمارے بھی خلاف نہیں۔ کیوں کہ ہم بھی بعض ہی مانتے ہیں کُلُّ مَا كَانَ دَعَا يَكُونُ کا علم بعض علم غیب ہے۔ دوسرے یہ کہ اس تقدیر پر آیت تمام آیات ثبوت و احادیث ثبوت اور اقوال صحابہ و عقیدہ امت کے خلاف ہوگی دیکھو ہمارے کتاب جلد الحق و زہق الباطل۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا طِبَّ وَلَا يَاسِ اِذَا فِي كِتَابٍ مِّنْهُنَّ اس سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے اور یا قرآن اور مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دونوں کا علم لہذا سب کا علم۔ نیز علم نہ آتا تین وجہ سے ہوتا ہے، یا تو کتاب جو پڑھی ناقص تھی، اس میں سب علم نہ تھے، یا پڑھانے والے ناقص تھے، یا پڑھنے والا کمزور و ماغ نا اہل تھا، مگر الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ رَحْمٰن نے قرآن سکھایا استاذ رب، شاگرد رسول، کتاب قرآن، بتاؤ ان میں سے کون ناقص ہے سب ہی کامل ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم کیوں ناقص ہو غرضیکہ یہ تفسیر نہایت ناقص ہوگی۔

۴۔ دَکَا اَقُولُ اِنِّیْ مَلَكٌ میں فرمایا گیا ہے کہ میں جنس ملک سے نہیں ہوں بلکہ جنس انسان سے ہوں، لہذا لازم انسانیت گھر بار، وغیرہ ہمارے پاس ہونا ضروری ہے یہ تو جنسیت کے لحاظ سے ہے۔ ورنہ صفت میں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرشتہ سے کہیں آگے ہیں۔ معراج میں جبریل سے فرمایا سدرہ سے آگے چلو، عرض کیا کہ میرے چلوں تو جل جاؤں (روح البیان یہ ہی مقام) روح البیان میں زیر آیت کھنحص سورۃ مریم میں مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تین صورتیں دی گئیں۔ صورت بشری قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ صَوْرَتِ حَقِّیْ مَنْ رَاٰی فَقَدْ رَاٰی الْحَقَّ صَوْرَتِ عَلٰی لِیْ مَعَ اللّٰهِ تَتَّ لَا یَسْعٰی فِیْہِ مَلَكٌ مُّقْرَبٌ وَکَا نَبِیُّ مُرْسَلٌ ان تینوں قسم کی آیات میں تین صورتوں کا ذکر ہے۔

بعض لوگوں نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ فرشتہ انسان سے افضل ہے۔ کیونکہ اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی الوہیت اور ملکیت کا انکار کیا۔ رہا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا۔ اس سے افضلیت بشر لازم نہیں۔ کبھی ساجد مسجود سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیا حالانکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کعبہ سے افضل ہیں۔ مگر یہ دلیل کمزور ہے اس لئے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِیْ اٰدَمَ مَعْلُومٌ ہُوَا کہ انسانیت ملکیت سے افضل ہے۔ اگرچہ کفار و مجوس کفر کے مردود اور ذلیل ہو جائیں مگر انسانیت چیز ہی اور ہے۔ جیسے مرد عورت سے افضل ہے لہذا ہم حضرت فاطمہ سے افضل نہیں ہیں مرد جنس عورت سے افضل ہے اس آیت میں افضلیت بحث نہیں یہاں تو ترک دنیا پر بحث ہے۔ کہ ترک دنیا فرشتوں کا کام ہے نہ کہ انسان کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تارک الدنیا فقیر

سے وہ افضل ہے جو دنیا و دین دونوں کا جامع ہو۔

اِنْ اَتَّبِعْ اِلَّا مَا دُوِّحِي اِلَيَّ میں دواعتراض ہیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مالک احکام نہیں، کیونکہ آپ ہر امر میں وحی کے تابع ہیں۔ دوسرے یہ کہ حدیث کوئی چیز نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اجتہاد فرماتے ہیں۔ مگر ان کا جواب وہ ہے۔ جو روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت دیا کہ وحی تین قسم کی ہے۔ ایک وہ جو فرشتہ کی زبان سے ثابت ہو اور الفاظ بھی فرشتہ کے ہوں۔ وہ تو قرآن ہے۔ دوسرے وہ جو فرشتہ کے اشارے کے بغیر کلام معلوم ہو۔ جس کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جگہ جگہ فرمایا اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِیْ رُوْحِیْ تیسری وہ جو قلب مبارک پر ظاہر ہو خواہ بطور الہام یا بطور خواب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ کَذَّبَ بَیِّنَاتٍ لِّمَا اَرَاکَ اللّٰهُ وَہ سب اس جگہ مراد ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اجتہاد حکم وحی میں ہے اگر اس پر ثابت رکھا جائے۔ اس سے کچھ آگے فرمایا گیا مَا غِنِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ یہ میرے پاس وہ عذاب نہیں جس کی تم جلدی چاہ رہے ہو۔ اس عذاب سے بھی بعض لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی کی مرزا وغیرہ کے مالک نہیں ہیں اس کے جواب بھی وہ ہی ہیں جو اس جگہ عند کے دئے گئے اور یہ بھی کہ احادیث سے ثابت کہ کئی بار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عذاب کا اختیار دیا گیا۔ جیسے طائف وغیرہ میں۔ مگر ان کے لئے دعائے مغفرت و ہدایت ہی فرمائی۔ لہذا اس عندی کے بعض ہوئے کہ یا تو ہم عذاب کے مالک حقیقی نہیں یا ہم کو رب تعالیٰ نے رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ فرمایا ہے ہمارے قلب پاک پر کسی کو عذاب دینے کا خطرہ گزرتا ہی نہیں۔ ورنہ کیا دیگر انبیائے کرام کی اُمتوں پر ان کی بددعا سے عذاب نہ آیا۔ ضرور آیا آج بھی اولیاء

کی بددعا سے لگ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دنیاوی حکام اور سلاطین قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں، تو کیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس قدر بھی اختیارات نہیں ہیں، خود کفار بھی جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا خالی نہیں جاتی۔ اسی لئے بہت دفعہ ابو جہل نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں ابوسفیان کو دعا کے لئے بھیجا جب ابولہب کے بیٹے عتبہ کے لئے دعائے بد فرمادی کہ یا اللہ اس گستاخ پر اپنے کسی کتے کو مقرر فرما دے جو اسے اس گستاخی کا بدلہ دے۔ تو ابولہب مارے خوف کے کانپ گیا اور کہتا پھرتا تھا کہ اب عتبہ کی خیر نہیں۔ اس کے پیچھے محمد کی بددعا پڑ گئی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس زبان کی بات خالی جاتی ہی نہیں۔

اس آیت کے مضمون کا خلاصہ یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب! وہ کفار جو علم غیب اور کلی اختیارات کو نبوت کی پہچان نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ نبی کے پیروی بچے نہ چاہیں۔ ان سے کہہ دو کہ ہم نے خدا یا فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کلی اختیارات مکمل علم غیب پر خدائی وار مدار ہے۔ نیز ہم نے کب کہا کہ ہم فرشتہ ہیں۔ بیوی اور بچوں کی حاجت نہ ہونا فرشتہ کی پہچان ہے۔ ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہی انسان ہی ہوتے ہیں، غذا اور بیوی بچے انسان کے ہوتے ہیں۔ ہمارے نکاح اور غذا پر اعتراض ہے۔

خیال رہے کہ نبی سے انسانیت کی عزت ہے نہ کہ انسانیت سے نبی کی۔ ایسے ہی پیغمبر علیہم السلام نے نکاح و غذا اس لئے قبول فرمایا تاکہ یہ کام اللہ کے بندوں کے لئے سنت ہو جائیں۔

وَإِخْرُجُوا دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وعظ نمبر ۲۵

ایڈے رسول کے وبال کا بیان

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذِنٌ لَّآ
خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَتُهُ لِّلَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا شان نزول کیا ہے
دوسرے یہ کہ اس میں کیا فرمایا جارہا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس میں فوائد کیا ہیں۔ چوتھے
یہ کہ اس پر سوالات کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔

۱۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ منافقین نے اپنی مجلس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی شان میں بکواس کی۔ تو بعض نے کہا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان باتوں کی خبر
ہو گئی تو ہمارے حق میں اچھا نہ ہوگا اجلاس ابن سوید منافی بولا کہ وہ کچھ کانٹے میں تمہم کھا کر نگر ہو جائینگے وہ
ہماری بات مان لیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں ان باتوں کا ذکر فرمایا گیا۔

۲۔ اس میں فرمایا جارہا ہے۔ کہ بعض منافی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایذا دیتے ہیں
اور آپ کے شان ستاری کے بھروسہ پر دلیر ہوتے ہیں جس بات کو انہوں نے بطور حق
کہا تھا کہ نبی کچھ کانٹوں کے ہیں۔ رب تعالیٰ اسی وصف کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی نعت قرار دیتا ہے۔ کہ یہ تو غایت کرم ہے کہ خیر بات بلا تحقیق قبول فرما لیتے ہیں
اور بڑی بات سے اعتراض کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ نبی مومن باشند ہیں، مسلمانوں پر اعتماد

فرمانے والے اور اہل ایمان کے لئے رحمت ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ کو ایذا پہنچائیں وہ دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔

۳۔ اس آیت میں چند فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ الہیہ عظمیت ہے کہ اگر کسی کی طرف سے قلب پاک کو صدمہ پہنچے تو رب تعالیٰ تسلی دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو شخص جس جگہ چھپ کر بھی کوئی گناہ کرے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نگاہ پاک اس کو دیکھتی ہے، کیونکہ منافقین نے اپنی خاص مجلس میں یہ بکواس کی تھی کہ اگر اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام واقف نہ ہوتے تو ایذا کیونکر پہنچتی۔ یہ کہنا کہ قرآن نے جب بکواس کی خبر دی تب ایذا پہنچی صحیح نہیں کیونکہ پھر تو ایذا نزول آیات سے ہوئی، مگر یہاں ایذا کا فاعل منافقین قرار دئے جا رہے ہیں۔ نیز قرآن کریم نے اس ایذا کی حکایت کی جو پہنچ چکی تھی، تو یہ آیت ایذا کی حکایت ہے، نہ ایذا کی انشاء اور حکایت کے لئے ضروری ہے کہ محکی عنہ اس کے علاوہ ہو، معلوم ہوا کہ ایذا پہنچ چکی تھی۔ یہ اس کا بیان ہے۔

رب تعالیٰ نے فرمایا عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہماری مصائب کی خبر نہیں۔ تو ہماری مصیبتوں سے آپ کو تکلیف کیوں کر پہنچتی ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ سب النبی کی توبہ قبول نہیں۔ کیوں کہ یہ حقوق العباد ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا۔ اور مسئلہ فقہی ہے کہ غیبت اس وقت حق العبد بنتی ہے۔ جبکہ مقتاب کو اس کی خبر ہو جائے، اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو توہین پیغمبر حق العباد میں کیسے داخل ہوتی۔ غرضیکہ ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہمارے نیک و بد اعمال کی خبر ہوتی ہے۔ اور اس پر رنج و غم ہوتا ہے۔ حدیث معراج میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں سیاہ سفید ارواح ہیں، سفید کو دیکھ کر خوش اور سیاہ کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کفار و مومنین کی ارواح ہیں۔ اور اس پر یہ رنج و غم ہے۔ جب ان کو اپنی اولاد کے احوال کا پتہ اور رنج و غم ہے۔ تو حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بھی ہر امر کا پتہ ہوتا ہے۔ اب زید ابن ارقم کی وہ حدیث کہ فَصَدَّقَتْهُ وَكَذَّبْنِي کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عبد اللہ ابن ابی کی بے ایمانی کا پتہ نہ چلا، بلکہ بلا گواہ مدعی کے حق میں ڈگری نہ دی، جیسے کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن گواہی دے کر فیصلہ فرمائے گا یہ قانون ہے۔ ہماری اس تقریر سے مسئلہ علم غیب و حاضر ناظر حل ہو گیا۔

تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ گناہ کرنا تو بہ کے ارادہ پر کفر ہے۔ کہ اس میں خدا پر امن ہے۔ منافقین نے یہ ہی تو کہا تھا کہ بکو اس تک لو۔ بعد میں قسم کھا کر ان کو راضی کر لیں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی کلمہ اچھی نیت سے کہا جائے وہ ایمان ہے اور وہی بات بڑی نیت سے کہی جائے تو کفر منافقین نے یہی کہا تھا ہواذن۔ رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وہ سراپا کان ہیں۔ مگر یہ نعت ہے، وہ بے ایمانی کیونکہ منافقین کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تحقیق خیر کا معاذ اللہ سلیقہ نہیں، ہر بات مان لیتے ہیں، رب تعالیٰ کا انشا یہ ہے کہ تقاضائے رحمت یہ ہے کہ خیر بات مان لیں زیادہ تحقیق نہ کریں، یہ شان ستاری ہے، جیسے بعض اولیاء علماء سے ثابت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے قصد اذہوکا کھایا المؤمن عثر کریم،

پانچواں فائدہ یہ حاصل ہوا، جس بات میں اچھے برے دو احتمال ہوں وہ نہ بولنا چاہیے، کیونکہ اس سے کفار کو بد گوئی کا موقع ملے گا۔ جیسے کہ زینب سے مسلمانوں کو

رک دیا گیا۔

چھٹا فائدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ناراضی غضب الہی کا باعث ہے۔ اور ان کی ایذا کفر ہے۔ خواہ کسی بابت سے یا اگر حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی وجہ سے ہو۔ اور اگر حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی وجہ سے کسی پر ناراض ہو جائیں تو چاہیے کہ توبہ کر کے راضی کرے بخلاف دیگر مومنین کے کہ ان کو ناراض کرنا دنیاوی لحاظ سے ہو تو اور حکم اور دینی لحاظ سے ہو تو اور حکم۔

ساتواں فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جب ایمان کے بعد بآئے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کفر کے مقابل ایمان۔ اور جب اس کے بعد لام ہو تو اس کے معنی ہیں تصدیق یَوْمِینُ بِاللّٰهِ دِیَوْمِینُ لِلْمُؤْمِنِینُ۔

آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ مومن کے ساتھ چشم پوشی کرنا چاہیے۔ اور کافر کے ساتھ بہت احتیاط۔ اس لئے فرمایا گیا یَوْمِینُ لِلْمُؤْمِنِینُ۔

۴۔ اس آیت پر دو اعتراض ہیں۔ ایک یہ کہ رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَرَحْمَۃً لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ دُنِیَ الْمَلٰٓئِکَۃِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ دُنِیَ الْمَلٰٓئِکَۃِ کے لئے رحمت ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا رَحْمَۃً لِّلْعٰلَمِیْنَ۔ بتاؤ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صرف مومنین کے لئے رحمت ہیں یا سارے جہان کے لئے؟ جواب یہ ہے کہ دنیا میں تمام جہان کے لئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے کفار پر بھی دنیا میں عذاب نہیں آتا، ان کی رسوائی نہیں ہوتی مگر آخرت میں صرف مسلمانوں کے لئے۔ جیسے بارش کھیتی پکنے سے پہلے رحمت ہے اور پکی کھیتی کے لئے رحمت۔ دنیا کچی کھیتی ہے اور آخرت پکی۔ رب تعالیٰ دنیا میں سب کیلئے رحمت ہے۔ اور آخرت میں صرف مومنین کے لئے رحمت۔ اسی طرح یہاں ہے۔ دوسرے

برائے دنیا میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کفار کے اجسام کے لئے رحمت ہیں۔ اور مومنین کی ارواح کے لئے بھی رحمت ہیں اور اجسام کے لئے بھی اور کفار کے ارواح کے لئے اس لئے رحمت نہ ہوئے کہ انہوں نے فائدہ حاصل نہ کیا۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ لَقَدْ عَذَابُ الْيَمِّ میں لہم کے مقدم ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ عَذَابُ الْيَمِّ صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایذا دینے والوں کے لئے ہے حالانکہ منکرینِ خدا و مشرکین اور بعض بد اعمال لوگوں کو بھی عذاب الیم ہوگا، اس کے درجواب میں۔ ایک عالمانہ، دوسرا عاشقانہ، عالمانہ جواب تو یہ ہے کہ جیسے جیل خانہ میں اسے کلاس، بی کلاس اور سی کلاس ہوتے ہیں، اور ان میں مختلف سختیاں۔ اسی طرح جہنم میں مختلف طبقات ہوں گے جو لوگ موزی کفار ہیں، ان کو دیگر کفار و گنہگار کے مقابلہ میں سخت عذاب ہوگا۔ جس طرح مومنین کے لئے جنت میں مختلف ثواب۔ ایسے ہی کفار کے لئے مختلف عذاب۔ اور بدترین عذاب ان کفار کو جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایذا دینے والے ہوں۔

جواب عاشقانہ یہ ہے کہ گناہ وہ ہی ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایذا دے، اللہ تعالیٰ کا انکار یا شرک یا بے نمازی ہونا۔ یا ڈھی منڈانا وغیرہ اس لئے گناہ یا کفر قرار پائے، کہ یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ناراضگی کا باعث ہیں، تو ہر مجرم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایذا دینے والا ہے۔ لہذا اس کے لئے جہنم ہے۔ ہاں کفر بڑی ایذا اور گناہ صغائر معمولی ناراضگی۔ ایسے ہی عبادت وہ ہے۔ جس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام راضی ہوں عداً نماز چھوڑنا۔ سانپ کے سوراخ میں انگلی ڈال کر کھٹانا۔ کلمہ کفر منہ سے نکالنا نماز قضا کرنا یہ سب جرم ہیں۔ مگر مولیٰ علی نے خیبر میں نماز عصر حضور السلام کی غنڈ پر قربان

کی، صدیق نے غار میں سانپ سے کٹوا یا۔

حضرت ابو امیہ ضمیری نے کلمہ کفر منہ سے نکالا۔ عرفات میں حاجی نماز مغرب بعد اُتھا
کے وقت پڑھتے ہیں۔ چونکہ یہ افعال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رضا کا باعث ہیں نہ کراہت کا
بہذا یہ ان کے حق میں عبادت ہوئے دوسرے کے لئے گناہ۔

ہر چہ گیر و علتی علت شود : کفگیر و ملتی ملت شود !

کسی کی عزت ذاتی نہیں۔ جو ان کو پیارا ہے عزیز ہے جو دہاں مردود ہے۔

ذیل ہے۔

قدم بوسی سے تیری خاک کو رتبہ ہوا حاصل

رہا باقی فلک کو پسنا اپنے مقدر کا !

نہ اس میں کچھ شرافت ہے نہ اسکی کچھ کرامت ہے

یہ صدقہ آپ کے پا کا وہ صدقہ آپ کے سر کا

مومن تمنا صاحب فرماتے ہیں۔

نال سوکھ پر بیٹھ بہو منہسا کہیں نہ جائیں : باندھے پھلی پریت کے کنکر چن چن کھائیں

تمنا کو ابھی پیارے وہی الفت تبارہا ہے

مؤمنوں کا عطا شدہ یہ ہے کہ منافقین اس پیغمبر کو جو ردت و رجسور رحمۃ للعالمین، شفیع

الذنبین ہے کچے کانوں والا کہتے ہیں۔ اسے محبوب ان مودیلوں سے فرما دو کہ مسلمان کو

اچھی باتیں بلا تحقیق مان لینا اور ان کے برے اعمال پر چم پوشی فرمانا عین کرم ہے۔ تم کرم کو عیب

کہتے ہو۔ جو کوئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایذا دے وہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ کیوں کہ سب

جوڑوں سے بڑھ کر ایذا دے پیغمبر ہے۔ بہذا اس کی سزا تمام سزائوں سے بڑھ کر ہے۔ صوفیائے

کریم اس آیت پر دہد کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پتہ لگا کہ رحمتِ عالم پیغمبر مسلمانوں کی نیکی قبول فرمانے میں بہت باکمال ہیں۔ اور ان کے گناہوں سے چشم پوش دیں امید ہے کہ جب بارگاہِ نبوی میں ہم گنہ گاروں کے گناہ بخش ہوتے ہوں گے تو یا تو انہیں توجہ سے ملاحظہ ہی نہ فرماتے ہوں گے یا توجہ فرما کر دعائے مغفرت کرتے ہوں گے۔ مگر ہماری تھوڑی نیکی پر خوش ہو کر دعائیں دیتے ہوں گے۔ مسلمان کو چاہیے کہ گناہ سے اسی لئے بچے کہ میری اس حرکت سے میرے پیغمبر کو تکلیف ہوگی۔ نیکی اس لئے بھی کرے۔ کہ میرے اس عمل سے میرے نبی کو خوشی اور راحت ہوگی اس نیت سے نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ ہو جائے گا۔

حضرت رابعہ بصریہ روزانہ شب کو پانچ سو نفل پڑھ کر فرماتی تھیں کہ میں جنت کے لئے یہ نماز نہیں پڑھتی بلکہ صرف اس لئے کہ میرے پیغمبر قیامت میں مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جنت تو اس کی تعلیم کے صدقہ میں ہے لوں گی۔

وعظ نمبر ۴۶

استغفارِ نبی کا بیان

اِسْتَغْفِرْكُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِاَنْكُمْ كَفَرْتُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ اس آیت کریمہ میں چند امور قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ اُس کا شانِ نزول کیا ہے۔ دوم۔ اس میں فرمایا گیا۔ سووم یہ کہ مسلمانوں کو اس سے زائد کیا حاصل

ہوئے۔ چوتھے یہ کہ اس پر اعتراض کیا ہیں اور ان کے جواب کیا۔

(۱) شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اصحاب کو چندہ دینے کی رغبت دی۔ جس پر عورتوں نے اپنے زیور بھی اتار کر حاضر کئے۔ عبدالرحمن بن عوف نے چار ہزار درہم حاضر کئے۔ ان کے پاس کل آٹھ ہزار درہم تھے۔ حضرت فاروق نے اپنے کل مال کا نصف حاضر کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل مال حاضر کر دیا۔ اور حضرت عقیل انصاری نے مزدوری کر کے دو صاع کھجوریں حاصل کیں۔ نصف گھر کے لئے رکھیں اور نصف حاضر خدمت کیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دس مجاہدین کو سامان جہاد دیا۔ اور نو سو اوٹ، نو سو دینار اور نو سو اونٹوں کا سامان دیا۔ غزینہ بہت سخاوت سے کام لیا۔ منافقین نے زیادہ دینے والوں پر ریاکاری کا الزام لگایا اور ابو عقیل کا مذاق اڑایا۔ اور دو اعتراض کئے۔ ایک، تو یہ کہ یہ صاحب انگلی کٹا کر شہیدوں میں داخل ہوتے ہیں۔ جہاں دولت عثمانی آن ہو۔ دہاں خرموں کی رب کو کیا ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ ابو عقیل چھوٹی حیثیت کے آدمی ہیں اور بڑوں سے ملنا چاہتے ہیں اس اعتراض پر یہ آیت گزشتہ اُتری اَلَّذِیْنَ یَمِزُّوْنَ الْمَطَّوِّعِیْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ فِی الْقَدِّ لَئِیْ (آیۃ) اور منافقین کو اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب رب تعالیٰ نے ان کا صدقہ قبول کیا اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سے راضی ہوئے تو تم کو اعتراض کیا حق ہے۔ معترض منافقین معذرت کرتے ہوئے حاضر بارگاہ رسالت ہو کر استغفار کے خواہاں ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔ تب یہ آیت کریمہ اُتری۔ جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے لئے دعا کرنے سے روک دیا۔

۲۔ اس آیت میں فرمایا کہ اے پیارے ان منافقین کے بارے میں آپ کا دنا ہے مغفرت

کرنا اور نہ کرنا برابر ہوگا۔ اگر آپ ستر بار بھی دعا کریں تب بھی ہم ان کی مغفرت نہ کریں گے۔
 عربی زبان میں ستر سے مراد بے شمار ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں سینکڑوں اور بیسیوں۔ مگر حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس پر فرمایا کہ اچھا ہم ستر بار سے زیادہ دعا کریں گے۔ تب وہ آیت
 اَسْرٰی سَوَّأُوْا عَلَیْهِمْ اَسْتَغْفِرُ مِنْهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَکْثَرُ مِمَّا کَفَرُوْا اِس میں بتایا گیا کہ ان کی بخشش نہ ہونا اس لئے نہیں۔ کہ آپ کی دعا قبول نہیں
 یا ہم کریم نہیں۔ بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ مغفرت کے قابل نہیں کیوں کہ وہ اللہ رسول کے مخالف
 ہیں۔ اور مخالف کی مغفرت کیسی۔ حقیقت میں ان منافقین نے اس موقع پر نہ تو اللہ کی
 مخالفت کی تھی نہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم
 جو صدقات لے کر آئے تھے ان پر اعتراضات کئے تھے۔ لیکن چونکہ دوست کا دوست
 دوست ہوتا ہے۔ لہذا یہ صدقات اللہ کے پیارے کے پیاروں کے آئے تھے ان پر
 اعتراضات کرنا بے تعالیٰ کا انکار ہے۔ آئندہ کے لئے بھی فرمایا کہ ان کو ہدایت
 نصیب نہ ہوگی۔

۳۔ اس آیت سے مسلمانوں کو حسب ذیل فوائد حاصل ہوئے ایک تو یہ کہ مسجد میں دوسروں
 کے لئے سوال جائز ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں مجاہدین
 کے لئے چندہ جمع فرمایا دوسرے یہ کہ بارگاہ الہی میں چیز کی زیادتی کمی کا اعتبار نہیں۔ دل
 کے اخلاص کا لحاظ ہے۔ منافق اس کو نہ سمجھ سکے اور ابو عقیل انصاری پر تھوڑے مال کا اعتراض
 کر دیا، تیسرے یہ کہ اگر ادنیٰ آدمی بڑوں سے ملنے کی کوشش کرے تو رب تعالیٰ اس کو نیت
 خیر کی بنا پر اجر دیتا ہے۔ گنہ گار کو چاہیے۔ کہ نیکوں سے مشابہت پیدا کرے۔
 اَحِبُّ الصَّالِحِیْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ * لَعَلَّ اللّٰهُ یُزِیِّنٰی مَلَاَحًا !

ابو عقیل انصاری نے تھوڑے بڑے دیکر اپنے کو بڑوں میں شامل کر دیا جس کو منافقین نہ سمجھ سکے۔ چوتھے یہ کہ اشدالوں پر اعتراض کرنا اپنی آخرت خراب کرنا ہے۔ جیسا کہ منافقین نے کر لیا۔ پانچویں یہ کہ کسی مسلمان پر ریا کا الزام لگانا محض غلط ہے اس کے فعل کو اچھائی پر محمول کرنا لازم ہے **ظَنَّ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا نِّيتٍ** کا معاملہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہے دیوبندی اس سے بے خبر ہے کیوں کہ وہ مسلمانوں کے اعمال خیر کو اس پر محمول کرتا ہے، کہ اس نے فلاں بزرگ کو رب سمجھ لیا ہے۔ چھٹے یہ کہ مناع الخیر غنا اور لوگوں کو خیر سے روکنا بڑا جرم ہے۔ جیسا کہ منافقین نے الزام ریا یا سخریہ کو کے اصحاب کو خیرات سے روکنا چاہا ساتویں یہ کہ کفار اور منافقین کے لئے دعائے مغفرت کرنا منع ہے، کیونکہ ان کی مغفرت خلافِ رضائے الہی ہے جو محال ہے۔ لہذا ان کو مرحوم کہنا، ان کی فاتحہ پڑھنے جانا وغیرہ تمام معاملات منع ہیں جتنے کہ ان کی زیارت قبور بھی منع۔ ہاں اگر عبرت کے لئے وہاں جائے نہ کہ فاتحہ خوانی کے لئے تو حرج نہیں۔ کفار کی ابوہی بستیوں کو دیکھنے کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔

۴۔ اس آیت پر چند اعتراض ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی دعا غیر مقبول ہے۔ دیکھو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا فرمائی اور وہ رد کر دی گئی۔ دوسرے یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب نہیں۔ ورنہ آپ پہلے ہی دعائے مغفرت نہ فرماتے تا کہ رد نہ ہوتی تیسرے یہ کہ کافروں کے لئے دعائے مغفرت منع ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہوا اور دعا کر دی۔ پتہ لگا کو نبی کو کبھی مسائل دینیہ کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ جواب۔ ان تمام اعتراضوں کے لئے ایک ہی تقریر کافی ہے۔ اس تقریر کی دو عینیں کافی ہیں۔ ایک عالمانہ، دوسری عاشقانہ۔

تقریر عالمانہ یہ ہے۔ کہ محبوب کا حسن بے اختیاری ہوتا ہے اور چاہنے والے کا فرض منصبی ہے کہ محبوب کے دشمن کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مناقب کے لئے دعائیں فرمانا رحمت غیر اختیاری ہے۔ جو بھی اگر طالب دعا ہوا ہے محرم نہ فرمائیں۔ اور شرعاً ان کیلئے دعا ممنوع نہیں۔ کیونکہ شریعت ظاہر پر ہے۔ اور وہ لوگ بظاہر مسلمان ہیں لہذا ان کے لئے دعا فرمادی۔ مگر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب چونکہ وہ صدیق، فاروق یعنی تمہارے غلاموں کے منکر ہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کو اپنی جنت دوں، اگر یہ میرے مجرم ہوتے، بے نماز ہوتے اور توبہ کرتے تو ہم معاف کر دیتے لیکن یہ تمہارے مجرم ہیں۔ ان کی مغفرت نہیں۔ اس دعا کے قبول نہ فرمانے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انتہائی عظمت ہے۔ بعضی وقت ترک اہرام ہوتا ہے۔ میرا استاد کہے سر ہانے بیٹھ جاؤ۔ مگر میں نہیں بیٹھتا۔ یہ عین ادب ہے نہ کہ سرتابی۔ لہذا یہ بھی عتاب نہیں بلکہ شان محبوبی کے جلوے دکھانا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔

عاشقانہ پہلو یہ ہے کہ دعا کرانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک یہ کہ کسی اللہ والے کا دل اتنا راضی کر دیا۔ کہ اس نے خود خوش دلی سے دعا کر دی۔ دوسرے یہ کہ اتفاقہ کوئی کسی کے پاس آگیا۔ اور کہا مہربانی کر کے دعا کرو۔ اس نے دعا کر دی۔ تیسرے یہ کہ کسی اللہ والے کو کسی نے بہت دکھ دیئے اور پریشان کیا۔ مگر پھر کبھی دعا کا طالب ہو گیا۔ اس بزرگ نے اس کے آنے کی شرم کر کے دعا کر دی پہلی قسم کی دعائیں زبان کی حرکت بھی ہے۔ اور دل کی شرکت بھی، اور قلب کا جوش بھی۔ دوسری دعائیں زبان کی حرکت تو ہے۔ مگر دل کی شرکت غالباً ہوتی ہے، مگر جوش قلب نہیں ہوتا۔ تیسری دعائیں دل کی تارائی کے ساتھ زبان کی حرکت ہے۔ اس کے مختلف اثر ہیں۔

معاف کر لے نہ کہ ناراض کر کے۔

خیال رہے کہ جوش کی دعا اس تیر کی طرح ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا بزرگوں کی خدمت اور ان کی فرمانبرداری ان کی خدمت میں ہونا اسی جوش قلب کو حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ درنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر دک سے واقف ہیں۔ اور ہم پر ہم زیادہ مہربان ہیں۔ مگر جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا۔

رنج و غم کھائے ہوئے ہیں : دور سے آئے ہوئے ہیں

تم پہ اترائے ہوئے ہیں ! ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں

حضور میں بھیک مانگنے بہت دور سے آیا ہوں۔ بحر و بر، دشت و جبل طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن کا بلایا ہوا آیا ہوا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بے کسی دیکھو داتا کو جوش آجائے۔

وعظ نمبر ۴۷

دنیا کی بے ثباتی کا بیان

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ بَرَسَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ
الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ
وَضَلَّى أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنَا هَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا
كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

اس آیت کریمہ میں بے ثباتی دنیا کی ایک نفیس مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں صد ہا نکات ہیں۔ فرمایا گیا انہما جو کلمہ حصر ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی صرف یہ ہی مثال ہے۔ جو اس کو باقی مانے و غلطی پر ہے، کیونکہ چیز کی حقیقت کو جیسا صانع جانتا ہے، ویسا کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم دنیا کے تیارے والے ہیں۔ اس کی حقیقت ہماری طرح کوئی نہیں جان سکتا ہم فرماتے ہیں کہ دنیا بے ثباتی اس ہرے بھرے حکمت کی طرح ہے جو اچانک اُجڑ جائے۔ مثل کہتے ہیں حالت عجمیہ کو (روح البیان) چوں کہ دنیا کی حالت یہ ہے کہ اول اور بیچ میں خوبصورت، و لفریب اور آخر میں بیچ اس لئے اس کو مثل فرمایا گیا۔

حیوۃ یعنی زندگی تین طرح کی ہے۔ ایک حیات دنیا، دوسری حیات برزخی تیری حیات اخروی۔ یہاں پہلی حیات کا ذکر ہے۔ حیات دنیا تو وہ ہے جس کے اول بقایچ میں عینا یعنی مصیبت۔ آخر فنا ہے۔ حیات برزخی وہ ہے جس کے اول فنا یعنی موت بیچ میں عینا یعنی دنیاوی غذا وغیرہ سے بے نیازی۔ آخر بقا ہے۔ حیات اخروی وہ ہے جس کے اول اجتماع وسط حساب، آخر جزا ہے۔

حیات جنت وہ ہے جس کے اول عطا، اوسط رشا، آخر لقا ہے۔

دنیا یا تو دُکھ سے بنا ہے یا دُناوت سے۔ لہذا یا تو اس کے معنی میں فنا سے قرب

تریا شہایت لونی اور حقیر چیز۔ اصطلاح میں دنیا کا مصداق چند چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ

حود و قات کے درمیان ہے وہ دنیا ہے یعنی قبر کرسی اور قبر کے بیچ کی چیز جو قبر میں گیا اس

کی زندگی ختم۔ اسی لئے اب اس کی عمر کا حساب بے باق ہو گیا۔ عرش اعظم کی چیزیں، یا

نہیں قرآن نماز مسجد قرآن کے احکام دنیا نہیں کہ ان کا تعلق عرش سے ہے۔ یہ دینی چیزیں

ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو مثل ماں کے ہے وہ دنیا۔ اور جو مثل استاد کے ہے وہ دین۔ یعنی جس طرح بچے کا ماں کے پاس رہنا پرورش کے لئے ضروری ہے۔ لیکن پرورش ہو چکنے پر اگر ماں سے جدا ہو کر استاد کے پاس نہ جائے تو اس کی زندگی برباد ہے۔ اسی طرح زندہ رہنے کے لئے دنیا سے تعلق ضرور مگر بقا کے لئے دنیا کا ترک ضروری ہے نماز میں آؤ ج کو جاؤ۔ روزے میں کھانا پینا چھوڑ دو۔

دنیا کے کاروبار میں اتنا ضرور ہے !

جیسے کہ جاہ حاجت میں جانا ضرور ہے !

تیسرے دنیا وہ جو ہم کو اوپر سے نیچے لائے، جیسے ماں، اور دین وہ ہے جو ہم کو نیچے سے اوپر لے جائے، جیسے استاد، چوتھے یہ کہ جو رب تعالیٰ سے غافل کرے وہ دنیا اور جو رب تعالیٰ تک پہنچا دے وہ دین۔ لہذا روزی کمانا اگر نیت خیر سے ہو تو دین ہے، اور اگر نماز بھی ریا کے لئے پڑھی تو وہ دنیا ہے۔

اہل دنیا کا فرانِ مطلق اند ۛ روز و شب در زق زق و در بک بک اند

چہیت دنیا از خدا غافل بدن ۛ نے قماش و نقره و فرزند و زن !

اس آیت کریمہ میں دنیاوی زندگی کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی۔ چند وجہ سے۔ ایک یہ کہ کنویں اور دریا، نالاب کا پانی۔ اسی طرح زمین کے نیچے کی اصلی تری جسے کہتے ہیں آل، وہ بکساں حال پر رہتے ہیں، مگر بارش کا پانی کبھی زیادہ آگیا، کبھی کم، کبھی بالکل نہیں۔ اسی طرح دنیا اپنے اہل کے پاس کبھی زیادہ، کبھی کم۔ کبھی بالکل نہیں۔ دوسرے یہ کہ بارش کا وقت نہیں معلوم۔ اسی طرح دنیا کی آمد کا وقت غیر معلوم۔ تیسرے یہ کہ اگر بارش کا وقت پر آجائے تو مفید ہے۔ اگر بے وقت آئے تو مضر اسی طرح اگر دنیاوی کام وقت

پر ہوں تو مفید اگر بے وقت ہوں تو مضر۔ رمضان میں دن میں کھایا، فجر کے وقت سوتا رہا، گہنگار ہوا۔ یہ کام بے وقت کئے۔ چوتھے یہ کہ اگر پانی بقدر ضرورت کھیت میں آجائے تو اس کو روکو مفید ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو مینڈھ کا ٹکڑا نکال دو کہ وہ مضر ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے پاس مال نصاب سے کم ہے۔ تو رکھو۔ اور اگر نصاب ہے تو زکوٰۃ اور فطرہ اور قربانی کی راہ نکال دو۔ پانچویں یہ کہ اگر بارش کا پانی ایک جگہ روکا رہے تو خراب ہو جائے۔ اور بہتا رہے تو پاک بلکہ پاک کر ہے۔ اسی طرح اگر مال زکوٰۃ سے نہ بہایا جائے تو مل گندہ ہے۔ اور زکوٰۃ نکلتی رہے تو پاک، اگر ہم رب کا بل رب کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے تو وہاں سے مال اتار رہے گا۔ اور اگر روک لیں گے، تو ادھر سے بھی ٹک جائے گا۔ جیسے کنوئیں والا پانی جب ہی بھیجتا ہے۔ جبکہ کھیتی والا کھاریوں میں پانی دیتا رہے۔ چھٹے یہ کہ بارش کا پانی کسی کو مفید ہے کسی کو مضر اسی طرح یہ مال صاحب شریعت کو مفید ہے اور غیر دیندار کو نقصان دہ، کہ تکبر اور غفلت پیدا کرتا ہے ساقیوں اس لئے کہ بارش کا پانی زمین پر اگر قرار نہیں پکڑتا۔ اسی طرح دنیا کا مال قرار نہیں پکڑتا۔ کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے۔ غرضیکہ ان جیسی اور بہت سی وجوہ ہیں جن کی وجہ سے تشبیہ بارش سے دی گئی۔

اب فرمایا جارہا ہے کہ دنیا نباتات ارض یعنی کھیتی باڑی کی طرح ہے۔ دنیا کو کھیتی چندہ وجوہ سے فرمایا۔ شجر وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں اس قدر نیچے پہنچ گئی ہوں کہ اب بغیر بارش بھی ہر ابرار ہے جیسے آم اور کھجور کے درخت اور بعض درخت وہ ہیں جو اگر چہ نیچے تک تو نہ پہنچا۔ مگر اس میں پانی جذب کرنے کی طاقت ہے۔ جیسے آک وغیرہ کے پیر، اور نباتات وہ جن میں یہ دونوں وصف نہ ہوں۔ چونکہ دنیا کا معاملہ ایسا ہے۔

جیسے درخت گندم کہ اگر ایک دو ماہ پانی نہ ملے تو خشک ہو جائے۔ اس لئے اس کو نبات فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ کھیتی بغیر فنا ہوئے کسی کو نفع نہیں پہنچاتی بخلاف درخت کے کہ خود تو وہ قائم رہتا ہے۔ اور اپنا سایہ اور پھل لوگوں کو دیتا ہے۔ اہل اللہ قائم رہ کر نفع دیتے ہیں، مگر دنیا و اہل دنیا، دنیا فنا کر کے نفع میں۔ درخت پتھر کھاتا۔ مگر پھل دیتا ہے۔ اسی طرح اہل اللہ اہل دنیا سے تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ مگر دعائیں دیتے ہیں کَاطِلِينَ الْغَيْظِ غَضَبِهِمْ لَمْ يَأْتِهِمْ نَجْدٌ سِوَىٰ نَجْدِ الْوَحْشِ مگر وہ رنج پہنچاتے نہیں دین مثل پھلدار درخت کے ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرًا كُلِّ شَيْءٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا حَسْبُ تَفْسِيرُ یہ ہے کہ جیسے درخت کی جڑیں زمین کے نیچے پھلتی ہیں اور شاخیں زمین کے اوپر۔ اسی طرح کلمہ کی جڑیں دل، دماغ اور خیالات میں، اور اس کی شاخیں اعضائے ظاہری پر پھلتی ہیں کہ آدمی کو برے اعمال سے روکتی ہیں۔ یہ درخت ایمانی زندگی نزع قبر و حشر سب میں کام آتا ہے۔ اور ہر وقت پھل دیتا ہے۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیاوی زندگی اور یہاں کی بے وفائی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش آئی۔ جس سے کھیتیاں بھری بھری ہو گئیں، زمین خوب بارون ہو گئی۔ کسان سمجھے کہ بس اب پیداوار خوب ہو گئی۔ کل کھیت کاٹ کر ہم بھی پھل حاصل کر لیں گے۔ اور ہمارے جانور بھی خوب چارہ پائیں گے۔ کسان تو اسی خیال میں لگن تھا کہ اچانک کوئی آسمانی آفت۔ بجلی یا تو اس لہلہاتے کھیت پر ایسی پڑی کہ سارا کھیت آن کی آن میں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کھیتی کبھی تھی ہی نہیں۔ یہی حال دنیا کا ہے۔ کہ انسان خوب جوان مال دار ہوا۔ مکان، جائیدادیں خریدیں۔ صاحب

اولاد بلکہ صاحب تخت و تاج ہوا۔ اس کی زندگی کی کھیتی خوب ہری بھری معلوم ہونے لگی اور وہ سمجھنے لگا کہ اب یہ سامان میرا ہے، اور میں اس کا۔ اسی خیالِ خام میں تھا کہ اپنا تک موت کا جھٹکا لگا۔ جس نے آن کی آن میں اس کا سارا کھیت اجاڑ کر رکھ دیا۔ آٹا فانیہ مالک تخت و تاج مٹی میں مل گیا۔ اب اس مردے کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبھی ان چیزوں کا مالک تھا ہی نہیں۔ سب کچھ دھرا رہ گیا۔ وہ جنگل میں جا سویا۔

بعد مرنے کے تمہیں اپنا پرایا بھول جائے !

فاتحہ کو قبر پر پھر کوئی آئے یا نہ آئے !

تو شہ اعمال اپنا ساتھ لے جا ڈا جی۔ کون پھر بھیجے گا تم اتنا تو سوچو تو سہی۔

وعظ نمبر ۲۹

اولیاء اللہ کو پکارنے کا بیان

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ۝

اس آیت کریمہ کی تین تفسیریں ہیں، ایک جاہلانہ، دوسری عالمانہ اور تیسری عاشقانہ تفسیر جاہلانہ وہ ہے جو دُعا بیہ دیوبندیہ نے کی۔ کہ رب تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ لہذا یَا دُعُوْا اللّٰہَ۔ یَا غُوْث وغیرہ کہنا شرک ہے مگر اس تفسیر پر سوال ہوتا ہے۔ کہ اگر غیر خدا کو پکارنا شرک ہے تو حق تعالیٰ نے پکارا ہے یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ۔ یَا اَیُّهَا الرَّسُوْلُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِرِزَاوِي پکارتا ہے۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ أَيُّهَا النَّبِیُّ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پکارا وَکُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا تمہارے بزرگوں نے پکارا

جہاز امت کا حق نے کرویا ہے آپ کے ہاتھوں

تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ يَا مَرْسُولَ اللَّهِ

مدد کرے کرم احمدی کہ تیرے سوا۔ نہیں ہے قاسم سبکیں کا کوئی عامی کار لہذا قرآن میں شرک ہوا۔ انبیائے کرام اور تمام نمازی اور تمہارے سارے بزرگ مشرک ہوئے۔ اب آنکھ کھلی، تو بولے کہ نہیں زندوں کو پکارنا شرک نہیں۔ مردوں کو پکارنا شرک ہے۔ تو اعتراض ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ابو جہل امیہ بن خلف کی نعشوں پر کھڑے ہو کر ان کو بدر کے میدان میں پکارا۔ ہم کو حکم ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو ان کو کہو اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کعبہ بنا کر سب کو آواز دی کہ اللہ کے بندو چلو۔ بعض نے کہا لیک اور بعض خاموش ہے۔ حالانکہ بعد موت کی حالت قبل موت کی طرح ہے، تو سب لوگ مشرک ہوئے۔ نیز قرآن کریم میں زندے مردے کی قید نہیں ہے۔ یہ قید تمہارے گھر کی ہے۔ تو پھر آنکھ کھلی اور اور بولے کہ کسی کو مدد کے لئے پکارنا شرک ہے۔ پھر سوال ہوا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْکُمْ حضرت ذوالقرنین نے مدد کے لئے بلایا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صد ہا موقع پر صحابہ کرام کو مدد کے لئے بلایا حصین حصین میں ہے۔ کہ دعا پڑھا کرو يَا عِبَادَ اللَّهِ اَعِیْنُوْنِی رَبِّ تَعَالٰی نے کفار سے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَ کُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ہم آج آگ لگنے۔ چھڑ اٹھانے پر لوگوں کو مدد کیلئے پکارتے ہیں۔ بیمار حکیم سے۔ مقدمہ والے پولیس سے مدد لیتے ہیں۔ یہ شرک ہوا تو بولے کہ صاحب یہ کچھ

مراد نہیں۔ بلکہ دور سے کسی کو پکارنا یہ سمجھ کر، کہ ہماری آواز سنتا ہے یہ شرک ہے؛
 تو سوال ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساریہ کو مدینہ سے پکارا۔ حالانکہ حضرت
 ساریہ نہاوند میں تھے اور یہ ہی سمجھ کر پکارا کہ وہ سنتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
 اٰیہَا النَّبِیِّیْنِ یہ سمجھ کر نماز میں پڑھے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سن رہے ہیں۔ آج ہم
 شلیفون پر بیٹھ کر صد ہا کوس والے آدمی کو پکارتے ہیں یہ سمجھ کر کہ وہ سن رہا ہے بتاؤ
 یہ شرک ہے یا نہیں؟ غرضیکہ یہ تفسیر بالکل غلط ہے۔ ہزار ہا قیدیں لگانے پر بھی
 درست نہیں ہوتی۔ وہابیوں کے ہر قاعدے ایسے ہی ناقص ہیں کہ ٹوٹ جاتے ہیں۔
 تفسیر عالمانہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں کہیں لَا تَدْعُوا فرمایا۔ اس سے مراد
 لَا تَعْبُدُوا یعنی نہ پوجو۔ تو اب معنی یہ ہوئے کہ غیر خدا نافع و مضر بالذات نہیں، لہذا
 کوئی قابل عبادت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہر عبادت میں ہر عابد معبود کو پکارتا ہے، مسلمان
 کہتا ہے۔ اِیَّاكَ تَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ۔ مشرک کہتا ہے کہ اے یہا دیو۔ اے دیوی وغیرہ
 وغیرہ تو گویا پکارنا عبادت کا جزو ہے اور جڑ بول کر کل مراد لینا عام طور پر جائز ہے۔ لہذا
 بلائے کا ذکر کیا گیا اور کل یعنی عبادت مراد لی گئی۔ آگے مافرمایا۔ اور ما غیر عاقل یعنی
 نا سمجھ چیزوں پر بولتے ہیں۔ چونکہ کفار مکہ چاند، سورج، وغیرہ نا سمجھ چیزوں کی ہی پوجا
 کرتے تھے۔ اس لئے اس جگہ ما بولا گیا۔ ورنہ ما کی کوئی جگہ نہ تھی۔

تفسیر صوفیانہ یہ ہے کہ اس جگہ تَدْعُوا پکارنے ہی کے معنی میں ہے۔ لیکن اولیاء
 وانبیاء مِنْ دُونِ اللّٰهِ نہیں۔ یعنی خدا کے غیر نہیں اس کے خدام ہیں۔ لہذا ان کو پکارنا
 درحقیقت رب تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے۔ ایک عالم دین گھر میں مع بچوں اور خادموں کے
 رہتا ہے۔ اب کوئی تو دروازے پر اگر خود معنی صاحب کا نام بے کر پکارتا ہے۔ کوئی اس

کے خادم کو۔ کوئی اس کے بچے کو، کیوں کہ سمجھتا ہے کہ جس نے بھی آواز سن لی وہ عالم کو خبر کر دے گا۔ لیکن اگر پڑوسی کے گھر آواز دے تو صاحب خانہ کہے گا کہ مجھے نہ پکارو بلکہ فلاں دروازے پر جا کر آواز دو۔ کیوں کہ میں ان کے گھر والا نہیں ہوں۔

معلوم ہوا کہ بتوں کو پکارنا منع ہے، کیونکہ یہ رب کے غیر ہیں۔ ان کی پہنچ رب تک نہیں۔ مگر اللہ والوں کو پکارنا درست ہے۔ کیوں کہ یہ رب تعالیٰ کے خدام ہیں۔ یہ رب تعالیٰ تک ہماری آواز پہنچائیں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ اِسْ پر گواہ ہے۔

اسی لئے صحابہ کرام ہر مصیبت میں آکر عرض کرتے تھے طَهِّتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ حضور مجھے پاک فرما دیجئے۔ اور رب تعالیٰ نے بھی فرمایا۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ یعنی آپ ان کے صدقہ قبول فرما کر انہیں پاک فرما دو، اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرماؤ کہ اس سے انہیں تسکین ہے۔ آگے ارشاد ہے۔ مَا لَئِنْفَعَكَ دُكَائِضُهُمْ يُعْنِي انہیں نہ پکارو جو بذاتِ خود نفع و نقصان نہ دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ بت نہ نفع دیں نہ نقصان۔ لہذا ان کو نہ پکارو اور نبی دلی چونکہ نفع بھی دیتے ہیں۔ اور نقصان بھی، لہذا ان کو پکارو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہم کو قرآن دیا، ایمان دیا، کلمہ دیا، جنت دی، دوزخ سے بچایا، رب تعالیٰ کا راستہ دکھایا، کتنے نفعے دیئے۔ اور ان کی بے ادبی کہ نیوالا مرد و شیطان قرار پایا۔ جہنمی ہوا۔ شیطان کو بے ادبی سے کتنے نقصان پہنچے۔ ان کے حضور طہنا آواز سے بولنا اعمال برباد کرنا۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ان کی بارگاہ میں نہی آواز کرنا مغفرت کا باعث ہے۔ یہ کتنا

بڑا فائدہ ہے لہذا یہ حضرات نافع بھی ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، لہذا ان کو بکارنا جائز بلکہ ضروری ہے۔

یا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ مستقل طور پر کسی کو نفع اور نقصان نہ دے اُسے نہ پوجو۔ اور مستقل طور پر نافع اور ضار صرف خدا تعالیٰ ہے کہ اس کے ارادے کے بغیر نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچائے نہ نقصان لہذا صرف اسی کو پوجو۔ بہر حال یہ آیت مشرکین کی تردید کے لئے ہے جو غیر خدا کو صرف پکارتے نہ تھے بلکہ اسے پوجتے تھے۔ اس آیت کو مسلمانوں یا انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرنا بے دینی ہے، مجبوری، مقہوری کی آیات بتوں کے لئے ہیں، محبوبی اور مقبولیت کی آیتیں پیغمبروں کے لئے، بہر آیت کو اپنے محل پر رکھنا لازم ہے۔

وعظ نمبر ۴۹

اخلاق رسول کا بیان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَحْنُ بِهِ قَائِمُونَ ۝ وَمَا أَنْتَ بِمُجْنُونٌ ۝

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

یہ آیات کریمہ کیا ہیں۔ نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنجینہ اور عظمت

شان محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خزینہ ہیں ان آیات کے ایک ایک حرف میں حضور علیہ السلام کی نعت کے پھول کھل رہے ہیں۔ ان آیات میں چند طرح گفتگو کرنی ہے ایک

یہ کہ یہ آیت کیوں آئی۔ دوسرے یہ کہ ن سے کیا مراد ہے اور قلم سے کیا مقصود؟ تیسرے یہ کہ اگلی آیتوں میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔

مشرکین مکہ خاص کہ ولید ابن مغیرہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوں یعنی دیوانہ کہا کرتے تھے۔ قلب پاک مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس ملعون لفظ سے ایذا پہنچتی تھی۔ رب تعالیٰ نے قسمیں فرما کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل اور بدگوئیوں کے عیوب بیان فرمائیے تاکہ محبوب کے دل کو تسلی ہو۔ فرمایا قسم ہے نون کی قسم ہے قلم کی قسم ہے ان کی تحریر کی۔ اے محبوب! آپ محبوں نہیں اور آپ کے بدگوئیوں بدولت ایسے بے ایمان ایسے بدظن حرام کے بچتے ہیں۔

ن وَالْقَلَمِ کلمہ نون میں چند اختلاف ہیں۔ یا تو یہ اس سورت کا نام ہے۔ یعنی اس سورۃ کی قسم بحق نون۔ یا نون اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا یہ نور اور ناصر کا پہلا حرف ہے۔ جو حق تعالیٰ کے نام ہیں۔ یا الرحمن، یا الرحیم، یا رحمن ربنا ہے، تو یہ اسمائے الہی کا جزو ہے۔ اس صورت میں رب تعالیٰ نے اپنی قسم فرمائی۔ یا ن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام ہے۔ یا یہ نور کا جزو ہے۔ اور نور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام قد جاو کہ من اللہ نور۔ تو اب اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قسم ہوئی۔ یا ن کے معنی ہیں مچھلی۔ کیونکہ عربی میں نون مچھلی کو کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ مچھلی ہے۔ جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے۔ یا وہ مچھلی مراد ہے جو جہتوں کو پہلی غذا میں دی جائے گی۔ یا وہ مچھلی مراد ہے جس پر زمین قائم ہے۔ کیونکہ زمین گائے کے سینک پر اور گائے مچھلی پر ہے۔ قلم سے مراد یا تو عام قلم ہیں۔ چونکہ اس سے علم نکھا جاتا ہے، اس لئے اس کی تعظیم ہے۔ لہذا اس کی قسم فرمائی گئی۔ یا اس سے وہ قلم مراد ہے جس سے رب تعالیٰ نے لوح

مغفوط پر سارے واقعات تحریر فرمائے یا وہ قلم مرو ہے جس سے ملائکہ ہر انسان کے نامہ اعمال
 لکھتے ہیں۔ لیکن ان طور آیت میں ہے اور قلم میں مناسبت نہیں معلوم ہوتی۔ لہذا بعض مفسرین
 نے فرمایا کہ قلم بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام ہے۔ کیوں کہ ایک حدیث میں ہے
 اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ یعنی سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ ہے
 سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا تو دونوں حدیثیں اس طرح جمع ہوں گی کہ قلم
 اور نور دونوں سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی ذات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو قلم اس لئے کہتے ہیں۔ کہ جس طرح تمام تحریر سے پہلے قلم ہوتا ہے اسی طرح سارے
 عالم سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پیدا فرمائے گئے اور جیسے حق تعالیٰ سبحانہ کے
 قلم کی تحریر کوئی بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فرمائی ہوئی بات
 دنیا میں کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ گویا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قلم الہی ہیں۔ یا ان سے مراد
 ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک لب، اور قلم سے مراد ہے حضور علیہ السلام کی پاک
 زبان۔ جس طرح قلم دوات کی مدد سے لکھتا ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان
 پاک لبوں کی مدد سے کلام فرماتی ہے کہ بعض حروف زبان سے اور بعض لبوں سے ادا ہوتے
 ہیں، مگر جو حرف بھی نکلے وہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ہوتا ہے۔ یہ
 زبان اور یہ دہان کن کی کھنٹی ہے۔ واضح رہے کہ اللہ اور انسان کے لب اور دوات تینوں
 ہم شکل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہان دوات رحمان اور حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی زبان قلم خالق دو جہان اور اس شیریں دہان سے نکلی ہوئی میٹھی میٹھی باتیں
 رب تعالیٰ کا فرمان۔ اس لئے فرمایا ت وَالْقَلَمُ، بعض صاحبوں نے فرمایا کہ ت سے
 مراد ملائکہ کا تبین کی دوات اور قلم سے مراد ان ہی کا قلم ہے۔ (روح البیان) مَا يَسْطُرُونَ

کے معنی ہیں کہ اس کی قسم جو دیکھتے ہیں۔ کون لکھتے ہیں اس میں بھی چند قول ہیں و یا یہ ارد
ہے کہ جو عام انسان علوم دینیہ وغیرہ لکھتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ میرے محبوب کی
زبان اور ان کے وہاں (منہ) کی قسم اور ان کے لفظوں کی قسم جو مسلمان قیامت تک اپنی کتابوں
میں لکھتے رہیں گے۔ یعنی قرآن و حدیث۔ کیوں کہ کبھی ہوئی چیز باقی رہتی ہے۔ اور
بولی ہوئی چیز مٹ جاتی ہے۔ قربان جاؤں اس تحریر کے۔ آج بڑے بڑے بادشاہ بولتے
ہیں۔ مگر ان کی باتیں کچھ روز کے بعد ہوا میں اڑ جاتی ہیں باقی نہیں رہتیں۔ بعض بادشاہوں
کے نام وغیرہ تانبے، چاندی اور سونے کے سکوں میں چاندی وغیرہ کے مضبوط حروف سے
لکھے جاتے ہیں۔ مگر وہ تحریر بھی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ نہ وہ سکے رہا نہ سکے وائے۔
مگر اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ریگستانی علاقہ میں بیٹھ کر جو کچھ فرما دیا وہ نہ
ہوا میں اڑ سکا نہ زمانہ اس کو مٹا سکا۔ نہ کوئی دنیاوی طاقت اس کو بدل سکی۔ اسی طرح
ان کا نام پاک عالم والوں کی زبانوں میں دلوں میں ویاغوں میں صحیفوں میں پتھروں میں
ایسا نقش ہوا کہ کسی طرح نہ مٹ سکا۔ نہ مٹ سکے۔

دل پہ گندہ ہو تیرا نام کہ وہ درِ رحیم
الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرائی

يَا مَاسِطَرُّ دُنِّ سَے مرو ملائکہ کی تحریر ہے جو حضور علیہ السلام کے اجران کے اعمالِ طیبہ تحریر
کرتے ہیں۔ یا وہ تحریر مراد ہے۔ جس میں عام انسانوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ بہر حال
ان تینوں کلموں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت پاک بخوبی چمک رہی ہے۔
اب آگے ارشاد ہو رہا ہے۔ کہ اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنوں نہیں
مجنوں میں بھی کسی احتمال ہیں۔ یا اس کے معنی ہیں دیوانہ۔ تب تو مطلب ظاہر ہے

کتاب پر دیوانگی نہیں آسکتی، کیونکہ نبی کو تمام عالم سے زیادہ عقل ملی ہے، جو سید الانبیاء ہوں۔ ان کے عقل کا کیا پوچھنا ہے۔ انسان تو صرف انسانوں ہی سے کلام کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی ان میں عقل نہ ہو تو وہ کام نہیں چلا سکتے۔ بادشاہ کا وزیر اگر دیوانہ ہو جائے تو ملک کے انتظام میں خلل آجائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو رب تعالیٰ سے بھی کلام فرماتے ہیں، اور اس کے فرشتوں سے بھی۔ جنات سے بھی کلام فرماتے ہیں۔ تمام حیوانات اور جمادات کی بھی فریادیں سنتے ہیں۔ فرشتوں کے فریادیں ہیں۔ عرشوں کے بھی امیدگاہ، غرضیکہ خالق ان کو دیکھے۔ مخلوق ان کا منہ تکے۔ قیامت میں بھی ہر شخص ان کی لب پاک کی جنبش کا منتظر ہوگا۔

ہے جن کی طرف دیکھتا عالم سارا : خدا جانے وہ خود کسے دیکھتے ہیں
عالم تک رب تعالیٰ کی رحمتیں وہ پہنچائیں، خالق سے عالم والوں کی حاجتیں
وہ عرض کریں، گناہ وہ بخشوائیں۔ جن کی ذات کریم پر اتنی ذمہ داریاں ہوں
وہ دیوانہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب دنیاوی بادشاہ کا کوئی معمولی حاکم دیوانہ ہو کر حاکم
نہیں رہ سکتا۔ تو رب تعالیٰ کا وزیر اعظم کس طرح دیوانہ ہو سکتا ہے۔

مسئلہ۔ نبی جنوں اور دیوانگی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کیونکہ مجنون آدمی تبلیغ
نہیں کر سکتا۔ اور نبی تبلیغ ہی کے لئے آتے ہیں۔ اور اس مجنون کے معنی چھپے ہوئے
یا چھپائے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں۔ جنوں کے معنی ہیں چھپنا۔ اب اس آیت کا مطلب
ہو کہ اسے محبوب آپ چھپائے ہوئے نہیں یعنی آپ سے کوئی غیب اور مآکان
وَمَا یَكُونُ یعنی گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات عالم کا ذرہ ذرہ کوئی بھی چھپا ہوا
نہیں۔ بلکہ آپ ان سب پر خبردار ہیں روح البیان، یا یہ مطلب ہے کہ خود رب تعالیٰ

آپ سے چھپا ہوا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لن ترانی۔ مگر محبوب علیہ السلام سے فرمایا مَنْ رَانِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ سَ۔

تبارک اللہ شان تیری تجھ ہی کو زیبا ہے بے نیسانی
دہاں تو وہ جوش لن ترانی یہاں تقاضے وصال کے تھے!

یادہ معنے ہیں کہ آپ عالم سے چھپے ہوئے نہیں، تم کو مسلمان جا میں کافر پہچانیں،
چاند جانے، سورج جانے، غرضیکہ شجر و حجر، فرشی، عرشی سب ہی پہچانتے ہیں۔

آگے کی آیت وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ کی تفسیر وَعَلَى الْعَرْشِ ذَوِ الْمُنْتَنِينَ کے ماتحت دیکھو، اتنا یہاں بھی عرض کئے دیتے ہیں کہ ممنون کے دو معنے ہیں
اور اجر کے بھی چند معنے۔ یا تو اجر سے مراد شفاعت ہے اور ممنون کے معنے ہیں حتم کی ہوئی
تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی شفاعت کبھی بھی حتم نہ ہوگی (تفسیر روح البیان) یعنی
ازل سے ابد تک آپ ہی کی برکت سے سب کی مصیبتیں دور ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام
کی توبہ تمہاری طفیل قبول۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تمہاری بدولت کنارہ پر لگی۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر آگ تمہاری برکت سے گلزار بنی۔ حضرت اسماعیل
علیہ السلام کی جان تمہاری بدولت بچی۔ حضرت عبداللہ کی جان تمہاری برکت سے یار با
بچی۔ اب بھی تمہاری ہی طفیل دنیا پر رحمتیں آرہی ہیں۔ اور بلائیں ٹل رہی ہیں۔ تَاكَانَ
اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ نَزَعَ کے وقت بھی تم ہی کام آؤ گے، قبر میں تمہاری پہچان
پر میت کی کامیابی ہے۔ حشر میں بھی شفاعت کا سہرا تمہارے سر ہے، جنت میں
بھی تمہارے دم کی دھوم دھام ہے، دوزخ میں بھی گنہگار مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے
روک تھام ہے۔ غرضیکہ دولہا تم ہو۔ براتی سارا عالم ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَىٰ إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ دَبَارِكُ وَسَلَامٌ۔

یا اجر کے معنے ہیں ثواب اور ممنون کے معنی ہیں بند کیا ہوا تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا ثواب کبھی بند نہ ہوگا۔ کیوں کہ قیامت تک آپ کی امت رہے گی، انکی نیکیاں رہیں گی۔ جن سب کا ثواب آپ کو صد ہا گنا ہو کر ملتا رہے گا۔

یا اجر کے معنی ہیں ثواب اور ممنون کے معنے ہیں احسان جتایا ہوا تو آیت کے معنے یہ ہوئے کہ اسے محبوب تمہارے لئے وہ ثواب ہے جس میں کسی کا تم پر احسان نہیں کیوں اور جس کو بھی کچھ ملے گا۔ کسی کے طفیل ملے گا۔ علم ملے گا استاذ کی طفیل، ایمان ملے گا ماں باپ یا علماء مشائخ کے طفیل رزق، عزت، اولاد وغضیکہ ہر دولت کسی نہ کسی کی بدولت ملے گی، مگر جہان بھر میں پیارے تمہاری ایک ایسی ذات ہے کہ سب کو تمہاری بدولت، تمہاری طفیل ملے۔ مگر تم کو کسی کے طفیل نہ ملے سب تمہارے عاجمندانہ تم کسی کے عاجمندانہ نہیں۔ سب پر تمہارا احسان۔ تم پر کسی کا احسان نہیں۔ تم کو ہر نعمت رب تعالیٰ بلا واسطہ عطا فرمائے گا۔

بعض صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اجر حق تعالیٰ کی ذات ہے۔

آگے ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَّٰ خُلِقَ عَظِيمٌ اس آیت کے نکات بے انتہا ہیں، صرف اتنا عرض کرتا ہوں۔ کہ دنیا کی ساری نعمتیں حق تعالیٰ کے نزدیک قلیل یعنی بہت تھوڑی ہیں۔ مگر اخلاق مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بہت عظیم یعنی بہت بڑا ہے۔ جس کو رب تعالیٰ عظیم فرمائے کون بندہ اس کو شمار کر سکتا ہے۔ ان کے اخلاق کے بیان کے لئے کسی کے پاس الفاظ نہیں، جس نے کچھ پتہ دیا وہ اپنی پہنچ تک

دیا۔ بعض نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق قرآن ہے۔ یعنی قرآن پر عمل کرنا آپ کی پیدائشی عادت کریمہ ہے بعض نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق یہ ہیں کہ حضور نے ایسا راستہ اختیار فرمایا کہ رب بھی راضی رہا اور رب کے نیک بندے بھی۔ بعض نے فرمایا کہ اخلاق اللہ حضور کے اخلاق ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ سارے انبیاء کے اخلاق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں جمع فرمائے گئے۔ بعض نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق یہ ہیں کہ دونوں جہاں خالق و دو جہاں کے لئے ترک فرمادیئے۔ کسی نے کہا کہ اخلاق محمدی یہ ہیں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے کرنا۔ اپنے حقوق میں درگزر فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے اخلاق وہ جو رب جانے۔

یہاں تک تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل بیان فرما کر ان کو خوش کیا گیا۔ اب رب تعالیٰ کی توجہ غضب ان بد بختوں پر ہوئی۔ جنہوں نے وہ خبیث بات کی تھی کہ آپ دیوانہ ہیں۔ ان کی بڑائیاں بہت سی بیان فرما کر کفار کے سردار ولید ابن مغیرہ کے دس عیوب قرآن کریم نے بتائے۔ فرماتا ہے کہ اے محبوب اس کی بات نہ مانو۔ جس میں یہ عیوب ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ ذلیل ہے، بہت طعنے دینے والا ہے، چغل خور ہے۔ بھلائی سے روکتا ہے، حد سے بڑھا چڑا ہے۔ بڑا گنہگار ہے، بد طبیعت ہے، حرام کا بچہ ہے۔ ولید نے جب یہ آیات سنیں تو اپنی ماں کے پاس تلوار لے کر پہنچا اور کہنے لگا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے غیب بتائے ہیں۔ وہ میں جانتا ہوں کہ سب حق ہیں۔ مگر مجھے یہ خبر نہیں کہ میں حلالی ہوں یا حرامی، اس کی سچے خبر ہے۔ سچ بول میں کون ہوں؟ اس کی ماں نے کہا تو حرامی ہے تیرا باپ نامرد اور مالدار

تھا مجھے ڈر تھا کہ اس کا مال غیرے جائیں گے اس لئے میں نے زنا کر دیا۔ جس سے تو پیدا ہوا۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بدگوئی کرنا حرام زادوں کا کام ہے۔
(روح البیان)

نکتہ :- اس آیت سے پتہ چلا کہ پیغمبر کی توہین کرنے والا بدترین کافر ہے۔ کیوں کہ قرآن کریم پردہ پوش ہے۔ بڑے بڑے ایمانوں کے بھی اس نے خفیہ عیب نہ کھوئے۔ مگر ولید ابن مغیرہ کا حرامی ہونا ظاہر فرما کر اسے سارے زمانہ میں بدنام کر دیا۔ کیوں کہ توہین پیغمبر کو اپنا پیشہ بنا چکا تھا اور کیوں نہ ہو، انبیائے کرام اپنے لئے کسی پر غصہ نہیں کرتے، ہمیشہ رب تعالیٰ کے لئے ان کا غضب ہوتا ہے، ایسے ہی رب تعالیٰ کسی پر صرف اپنے واسطے غضب نہیں فرماتا، اور صرف اپنے دشمنوں پر عذاب نہیں بھیجتا۔ بلکہ پیغمبروں کے دشمنوں پر عذاب دنیا میں نازل کرتا ہے۔ فرعون نے چار سو سال خدائی دعویٰ کیا، کبھی اس کا سر بھی نہ دکھا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تب مارا گیا رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم بغیر رسول بھیجے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے۔ شیطان نے رب کے سجدے سے انکار نہ کیا تھا اس لئے کہا تھا کہ میں عابد، تو معبود۔ میں ساجد تو مسجود، تجھے کروڑوں سجدے کر چکا ہوں اور لاکھوں سجدے کرنے کو تیار ہوں۔ اس مٹی کے ڈھیر کو سجدہ کیوں کروں۔ جس نے ابھی تیری کوئی عبادت نہیں کی۔ میں تاری اور یہ خاکی میں مدت کا عابد، یہ ابھی پیدا ہوا، بس یہ کہنا تھا کہ ذلیل کر کے نکال دیا گیا، کیوں کہ پیغمبر کی توہین کی، جو رب تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے۔ رب تعالیٰ کسی کے دل کا رجحان نبی کی توہین کی طرف نہ کرے ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے

خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے
 گز میں اُس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیسا رہوگا
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ
 وَسَلِّمْ

ختم شد

نعیمی کتب خانہ گجرات پاکستان

مواظظ نعیمہ

حصہ سوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمِداً وَنُصْلٰی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

وعظ نمبر ۵۰

اولیاءِ کرام

وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفَاهُ ۚ فَالْعَاصِفَاتُ عَصْفًا ۚ وَالنَّاشِرَاتُ نَشْرًا ۚ
قسم ان کی جو بھیجاتی ہیں نگاہوں پر زور سے بھیجتی ہیں والیاں اور بھیلاتی ہیں والیاں
فَالْمُفْرَقَاتُ فُرْقًا ۚ فَالْمُلْقَاتُ ذِكْرًا ۚ لَّعَذْرًا أَوْ تَنْذِرًا ۚ اِنَّمَا
پھر فرقہ کرنے والیاں پھر ان کی قسم جو ذکر کرنے والیاں حجت تمام کرنے والے یا ڈرانے کو جس کا تم
تَوْعِدُونَ لَوَارِثٍ ۚ وعدہ کیا جاتا ہے غور ہوتی ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پانچ صفتیں بیان فرمائیں۔ مگر ان کا موصوف نہ بتایا کہ یہ کس کی صفتیں ہیں۔ اس لئے مفسرین کرام کے اس میں پانچ قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ تمام صفات ان فرشتوں کی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف خدمات پر معذور و مقرر ہیں۔ دوسرے یہ کہ قرآنی آیات کی صفات ہیں تیسرے۔

یہ کہ یہ ہواؤں کی صفیتیں ہیں۔ چوتھے یہ کہ یہ اولیاء اللہ کی صفات ہیں۔

پانچویں یہ کہ یہ مختلف چیزوں کی مختلف صفیتیں ہیں۔

کوئی صفت فرشتوں کی۔ کوئی صفت ہوا کی۔ کوئی صفت اولیاء اللہ کی۔ غرضیکہ

اس آیت میں پانچ احتمالات ہیں۔

اور ہر احتمال کی بنا پر علیحدہ تفسیر ہے۔ اور ہر تفسیر کے علیحدہ فائدے ہیں۔

جن میں سے کچھ عرض کئے جاتے ہیں۔

۱۔ اگر یہ تمام صفات فرشتوں کی ہوں تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ قسم ان فرشتوں

کی جو آپ کی خدمت کے لئے بھیجے جاتے ہیں لگاتار۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر

ہے۔ (خازن) اس جملہ کے اب حسب ذیل فوائد ہوں گے۔

ایک یہ کہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے والے بہت سے فرشتے

ہیں۔ جن کی علیحدہ علیحدہ خدمات ہیں۔ بعض وحی لاتے ہیں۔ بعض صبح سے شام تک

اور شام سے صبح تک دربار پاک میں حاضر رہ کر صلوٰۃ و سلام عرض کرتے ہیں۔ بعض فرشتے

انبیوں کے درود و سلام بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس لئے مراسلات جمع کا صیغہ فرمایا گیا

دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ تمام فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں جو پیارے محبوب

کی خدمت کرتے ہیں۔ کیونکہ پیارے کا خادم بھی پیارا ہوتا ہے۔ تمام فرشتوں میں چار

افضل ہیں۔ جبرائیل۔ میکائیل۔ اسرافیل۔ عزرائیل علیہم السلام۔ پھر ان چاروں میں حضرت

جبرائیل سب سے افضل۔ کیونکہ وہ خادم انبیاء ہیں۔

تیسرا فائدہ۔ یہ حاصل ہوا کہ جب وہ فرشتے جنہیں کبھی کبھی حاضری نصیب ہوتی ہے۔

وہ تمام فرشتوں سے افضل۔ تو وہ صحابہ کرام جو سایہ کی طرح حضور کے ساتھ رہے تمام سے

کیوں نہ افضل ہوں گے۔ وہ بھی تمام انسانوں بلکہ سارے فرشتوں سے افضل ہیں۔
 فرشتوں کا دوسرا وصف بیان ہوا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا۔ یہ عصف سے بنا۔
 جس کے معنی ہیں تیز ہوا کا جھونکا۔ جھونے کو بھی عصف اس لئے کہتے ہیں۔ کہ وہ جھونکوں
 میں اڑتے پھریں۔ لہذا اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ فرشتے جو تیز ہوا کے جھونکوں کی طرح
 رب اور محبوب کے درمیان آتے جلتے ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ فرشتوں کی رفتار ہوا
 کے جھونکوں سے بھی زیادہ تیز ہے۔ کہ آسمان و زمین پر آتے جلتے پل نہیں لگتا۔ کیونکہ
 وہ نور ہیں۔ سہل نور نظر۔ نور حیالی اَنَا فَا نَا مَشْرِقٍ وَمَغْرِبٍ۔ زمین و آسمان کی سیر کر لیتا
 ہے۔ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اللہ کے نورانی بندوں کے لئے دور قریب یکساں ہے۔
 دیکھو معراج میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں۔ جس کا ایک قدم نظر کی حد پر
 پڑتا ہے۔ مگر ارواح امتیاز کا یہ حال ہے کہ ابھی بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی
 اور حضور کو براق پر سوار کرایا حضور سے پیچھے روانہ ہوئے۔ مگر جب براق آسمانوں پر پہنچا
 تو یہ حضرات پہلے سے وہاں پہنچ چکے تھے۔ اور دولہا کا انتظار کر رہے تھے۔
 قرآن شریف فرما رہا ہے کہ حضرت آصف ابن برخیا جو بنی اسرائیل کے دلی ہیں۔
 وہ پاک بھپکنے سے پہلے شام سے یمن تشریف لے گئے اور تحت بلقیس اٹھا کر شام میں
 لے آئے۔ رب فرماتا ہے۔ قَالَ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرَفُكَ ط
 جب بنی اسرائیل کے دلی کی یہ طاقت ہے تو محمدی ولی کی قوت کیا ہوگی۔ اور پھر سید
 الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا طاقت ہوگی۔ خیال رہے۔ کہ آج بجلی کی طاقت رقتا
 کا یہ حال ہے کہ ریڈیو کی آواز ایک سیکنڈ سے پہلے جرمن سے ہندوستان آجاتی
 ہے۔ جب تار کی یہ رفتار ہے۔ تو نور کا کیا پوچھنا ہے۔

فرشتوں کا تیسرا وصف یہ بیان ہوا وَالنَّاسِیْرَاتِ نَشْرًا۔ یعنی وہ بارگاہ نبوی میں ادب کے لئے اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ خیال رہے کہ جیسے انسان ادب کے لئے سر جھکاتا ہے ایسے ہی ملائکہ ادب کے لئے اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بارگاہ نبوی میں فرشتے بھی یا ادب حاضر ہوتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کے شروع میں ایک حدیث آئی۔ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں۔ کہ ایک صاحب تشریف لائے جو نہ مسافر معلوم ہوتے تھے۔ نہ مدینہ کے اور حضور کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے نمازی التحتات میں بیٹھا ہے۔ دوزانو بیٹھے اور اپنے ہاتھ اپنے زانوؤں پر رکھ لئے۔ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ حضور کا ادب کرنا فرشتوں کی سنت ہے۔ اور بے ادبی شیطان کا طریقہ ہے۔ اسی لئے رب تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ کے آداب خود سکھائے۔ اس کی پوری تشریح ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں ملاحظہ کرو۔

فرشتوں کا چوتھا وصف یہ بیان ہوا قَالُفَلَوْ لَیْتَ فَرَقًا لِّعَنِیْ وَہ ایسی آیات حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں جو مومن و کافر مخلص و منافق میں فرق کر دیں۔ خیال رہے کہ قرآن کی صفت ملانا بھی ہے۔ اور پھاڑنا۔ جدا کرنا۔ پھانٹنا بھی۔ پہلی صفت کے لحاظ سے اسے قرآن کہتے ہیں۔ یعنی ملانے والی کتاب اور دوسری صفت سے اسے فرقان کہتے ہیں۔ یعنی فرق کرنے والی۔ پھانٹنے والی کتاب۔ یہ قرآن عربی عجمی۔ حبشی۔ ہندی۔ ہندی۔ سندھی لوگوں کو جو کذباً۔ لباس۔ طرز معاشرت۔ غذا اور دواؤں میں مختلف ہیں۔ ایک کر دیتی ہے۔ کہ سب کا کلمہ نماز۔ کعبۃ اللہ رسول ایک ہے۔ جیسے شہد کہ پہلے یہ مختلف پھولوں کا رس تھا۔ مگر شہد کی مکھی کے منہ میں کچھ دیر رہ کر سب ایک شہد بن گئے۔ یا مختلف درختوں کی لکڑیاں علیحدہ علیحدہ تھیں۔ مگر آگ لگنے کے بعد سب ایک

راکھ کھلائیں۔ اسی طرح قرآن نے سب کو ایک کر دیا۔

مگر یہ ہی قرآن کافر و منافق۔ اور غلص و مومن کو چھانٹ کر علیحدہ بھی کر دیتا ہے۔ جیسے بارش کے آنے سے پہلے تمام زمین یکساں معلوم ہوتی تھی۔ خبر نہ ہوتی تھی کہ کس جھتہ میں کیا تخم بولا گیا ہے۔ مگر بارش برسی اور پودے اُگے اور اندرونی تخم کا پتہ لگ گیا۔ ایسے ہی قرآن سے پہلے صدیق و زندق۔ فاروق و بولہب۔ حیدر اور بوجہل یکساں نظر آتے تھے۔ مگر قرآن نے اُنکر سب کو چھانٹ ڈالا۔ اور پتہ لگ گیا کہ کس سینہ میں قدرت نے کونسا تخم و ولعت کر رکھا تھا۔

اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ عالم کو بھی چاہیے۔ کہ وہ حق و باطل میں فرق کرے۔ اس کی تقریر و تحریر کفر و ایمان میں امتیاز پیدا کر دے صلح کلی ہونا مومن کی شان نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفتِ خصوصی فاروق ہونا ہے۔ رب تعالیٰ نصیب فرمائے۔ (آمین)

فرشتوں کا پانچواں وصف بیان ہوا فَالْمُلْقِیْنَ ذِی عُرَا۔ یعنی ان فرشتوں کی قسم جو ذکر اللہ کی آیات آپ پر پیش کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ ساری آیات رب کا کلام ہیں مگر جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد یا حضور کی نعت ہے وہ ان آیتوں سے اعلیٰ ہیں جن میں کفار کا ذکر ہے اسی لئے تمین دفعہ قل ہوا اللہ پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے مگر تہت یداتین سو بار بھی پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب نہیں کیوں کہ قُلْ هُوَ اللہ میں ذکر بھی اعلیٰ ذکر بھی اعلیٰ اور مذکور بھی اعلیٰ اور تَبَّتْ یَدَا میں ذکر اور فکر تو اعلیٰ مگر مذکور یعنی ابو لہب اور اس کی بیوی خبیث اور مردود ہیں۔ جیسے ہمارا کعبہ اللہ کا گھر ہے مگر سنگ اسود اور

رکن یمان اعلیٰ و اکمل ہیں۔ اسی لئے رب نے ان آیات کا خصوصی ذکر فرمایا جو ذکر الہی کی آیات ہیں۔ خیال رہے کہ اللہ کی ذات و صفات کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس کے پیاروں کی نعت اور منقبت بھی اللہ کا ذکر ہے۔

اور اگر یہ اولیاء اللہ کے صفات ہوں

اگر یہ پانچ صفات رب تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ہوں تو ان کے معافی گناہ ہوں گے اور فوائد بھی علیحدہ مرتب ہوں گے چنانچہ پہلی صفت یہ ہے۔ قَالَمْ يَسْلَمْ عَنْ قَاتِلٍ۔ قسم ہے ان اولیاء اللہ کی جماعتوں کی جو تا قیامت لگاتار بھیجی جاتی رہیں گی۔ اس صورت میں اس آیت سے تین بہترین فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگرچہ نبوت ہمارے حضور پر ختم ہو چکی مگر ولایت تا قیامت باقی رہے گی۔

حضور کی امت کے اولیاء دو طرح کے ہوتے رہیں گے۔ ایک تشریفی ولی دوسرے نکویتی ولی۔ تشریفی ولی وہ جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے رب تعالیٰ کی محبوبیت اور قرب حاصل کریں گے۔ اور جہاں چالیس مسلمان متقی جمع ہوں گے۔ وہاں کوئی نہ کوئی تشریفی ولی ضرور ہوگا۔ جیسا کہ سیدنا عبد اللہ ابن عباس کے اثر سے ثابت ہے۔ اسی لئے جماعت سے نماز اور سب کے ساتھ مل کر دعا مانگنا دینی کاموں میں چندہ دینا بہتر ہے۔ کہ اگر ایک کا قبول تو سب کا قبول اور اسی جماعت میں کوئی ولی ہوگا۔ جس کا عمل زیادہ قبول ہوگا۔

نکویتی ولی وہ کہلاتے ہیں۔ جن کو عالم کے سیاہ سفید کے اختیارات رب عطا فرماتا ہے۔ جن کی نگاہ کرم سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔

نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

ان کی تعداد مقرر ہے۔ تین سوا دلیا۔ چالیس ابدال۔ سات اوتار۔ پانچ اقطاب ایک قطب العالم وغیرہ۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت مرفوعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ابن عساکر اور مرقات المفاتیح وغیرہ نے نقل فرمایا۔ ان کی برکت سے بارش آدے گی۔ رب کی رحمتیں اتر آکریں گی۔

دوسرا فائدہ۔ یہ حاصل ہوا کہ اولیاء اللہ اگرچہ سارے ہی مقبول بارگاہِ الہی ہیں مگر ان کی جماعتیں مختلف ہیں۔ جن کے نام اور کام جدا گانہ ہیں۔ قادری۔ چشتی۔ نقشبندی۔ سہروردی جیسے کہ تمام دریا۔ سمندر کے پانی سے بنتے ہیں اور سمندر کی طرف جاتے ہیں۔ سب کا مبداء منتہی سمندر ہی ہے۔ مگر جو دریا فلاں راستہ سے ہو کر گذرا اسے گنگا کہا گیا۔ جو اس طرف سے گذرا اسے جمنا بولا گیا۔ جو پنجاب کے راستہ سے گذر گیا اسے جہلم یا اٹک یا چناب پکارا گیا۔ غرضیکہ یہ نام ان راستوں کے ہیں۔ اسی طرح ولایت کے تمام دریا اور نہریں حضور سے جاری ہوتی ہیں۔ اور حضور کی طرف جاری ہیں۔ مگر جو نہر حضور غوث پاک کے سینہ سے ہوتی ہوئی آئی اسے قادری کہا گیا۔ جو خواجہ جمیری کے سینہ پڑا اور اسے ہو کر پہنچتی ہے اسے چشتی پکارا گیا۔ جو خواجہ بہاء الدین نقشبند یا خواجہ شہاب الدین سہروردی کے ذریعہ سے آئی اسے نقشبندی یا سہروردی سلسلہ پکارا گیا۔

مبداء منتہی سب کا ایک ہے۔ مگر راستوں کے فرق ہیں اس لئے رب نے جمع کا صیغہ فرمایا۔ وَاللّٰهُ سَمِیعٌ۔

تیسرا فائدہ۔ یہ حاصل ہوا کہ ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں اور انبیاء اولیاء بھیجے گئے ہیں آئے ہیں اور بھیجے جانے میں فرق ہے۔ آنا اپنی ذمہ داری پر ہے۔ بھیجنا بھیجنے والے

کی ذمہ داری پر۔ جیسے کوئی خود کشمیر کی سیر کو جائے اور دوسرا حکومت کی طرف سے کوئی عہدہ دے کر بھیجا جاوے جانے والا اپنے خرچ اور حفاظت وغیرہ کا خود ذمہ دار ہے۔ مگر بھیجے ہوئے کے یہ سارے مصارف اور حفاظت وغیرہ حکومت کے ذمہ۔ اسی طرح اولیاء انبیاء کا رب تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ اسی لئے رب نے فرمایا۔ **وَاللّٰهُ مَلِكٌ عَزِيزٌ**۔ قسم ہے ان جماعتوں کی جو لگاتار بھیجی گئیں۔ لہذا ان کی زندگی۔ وفات۔ کھانا۔ پینا۔ چلنا۔ پھرنا۔ سونا۔ جاگنا سب رب کی ذمہ داری میں ہے۔ اس کے لئے ہماری کتاب رحمت خدا بوسیدہ اولیاء کا مطالعہ کرنا چاہیئے۔

اولیاء اللہ کی دوسری صفت بیان ہوئی **فَالْعَصِیْفَةُ** عَصْفًا یعنی اپنی فرنگاہ سے دلوں کی میل کچیل زنگ عیوب اس طرح دور کرنے والے جیسے ہوا کے تیز جھونکے زمین سے کوڑا کچرا دور کر دیتے ہیں۔ ان کی نگاہ دل کے آئینہ کی صیقل ہے۔ خیال رہے کہ معمولی مسیح کو اگر کسی مستری کا ہاتھ لگ جاوے تو وہ قیمتی برتن بن جاتی ہے معمولی لوہا مستری کے ہاتھ لگ جانے سے مشین کا پرزہ بن کر قیمتی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے دل اگر کسی مستری کی نگاہ میں آجاویں تو قیمتی ہیں۔ ورنہ ان کی کوئی قیمت نہیں یہ بھی خیال رہے کہ محض اعمال سے پاکی اور دل کی صفائی میسر نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ کسی کی نظر کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو خانہ کعبہ بھی حضور کے بغیر بتوں سے پاک نہ ہو سکا۔ قرآن سے بھی اُسی کو یہ رتبہ ملے گا۔ جس کے دل میں قرآن والا محبوب جلوہ گر ہو۔ ورنہ قرآن سے گمراہی بھی ملتی ہے قرآن خود فرماتا ہے۔ **يَهْدِيْٓ اِلَیْهِ مَنۡ يَّشَآءُ وَ يُضِلُّۤ اِلَیْهِ مَنۡ يَّشَآءُ** مگر حضور کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ **اِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلَیْهِ صِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمِ** معلوم ہوا کہ حضور سے صرف یہ ہی رتبہ ملتا ہے۔ اور قرآن سے یہ رتبہ اسے ملتا ہے۔ جو

صاحب قرآن کا غلام ہو۔ ہولانے کیا خوب فرمایا

دیں مجواندر کتب اے بے خبر!

علم و حکمت در کتب دین از نظر

صد کتاب و صد ورق در نار کن!

روئے دل را جانب دل دار کن!

یایہ مطلب ہے کہ ان بزرگوں کے فیض سے دکھ بیماریاں۔ لاچاریاں ایسی دور ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہوا کے جھونکوں سے زمین کا کوڑا کچرا۔ قابل غور یہ امر ہے کہ لوہا چاندی سونا۔ فولاد۔ جب آگ میں کشتہ ہو جاتے ہیں تو ہزار ہا بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے عشق کی آگ میں کشتہ ہو جاویں۔ وہ بھی شفا بخش بن سکیں گے۔ اسی لئے بزرگوں کے بال ان کے لباس۔ ان کے تبرکات بلکہ ان کے نام بھی دافع بلا ہو جاتے ہیں۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ اِذْ هَبُوْا يٰ قَبِيْصٰى هٰذَا فَالْقُوْهُ فَلَاحِبْ اٰبٰى
يٰ اٰتِ بَصِيْرًا۔ یعنی میری قمیص بے جاؤ ابا جان کے چہرے پر ڈال دو۔ آنکھوں میں روشنی ہو جاوے گی۔

حضرت ایوب علیہ السلام سے رب نے فرمایا۔ اِذْ كُنْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسِلٌ
بَاِيْدٍ وَ شَرَابٌ۔ یعنی اپنا پاؤں شریف زمین پر گر دو۔ جو پانی بہہ کر اس سے چشمہ نکلے گا۔
اس کا پانی کچھ پی لو اور اس کے کچھ حقتہ سے غسل کر لو۔ جس سے اندونی بیرونی بیماریوں کو
شفا ہوگی۔ پتہ لگا کہ بزرگوں کے لباس اور ان کے پاؤں کا دھوون شفا ر امراض ہے۔
رب تعالیٰ نے حضرت مریم سے فرمایا۔ هٰذِيْ اِلَيْكَ بِجِزْعِ الْفَخْلَةِ تَسْقِيْتُ عَلَيْنِكَ

رطباً جنتیاً۔ یعنی اس خشک کھجور کو ہلاؤ۔ تمہاری کرامت سے ہری ہو کر فوراً پھل دے گی۔ اسے کھاؤ۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے ہاتھ سے سوکھی کھجور بھی ہری ہو کر فوراً پھل دیتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا نکلا ہوا پانی آب زمزم آج بھی شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف۔ لباس شریف کو صحابہ کرام دھو کر بیماروں کو پلاتے تھے۔ جن سے شفا ہوتی تھی۔ غرضیکہ وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفَكَ دوسرے معنی یہ ہوئے کہ ان کی ذات بابرکات دکھ درد دور کرنے والی ہے۔

اولیاء اللہ کی تیسری صفت بیان فرمائی۔ وَالتَّائِثِرَاتِ نَشْرًا یعنی وہ مبارک جماعتیں پھیلانے والی ہیں۔ یا تو دنیا میں اسلام پھیلانے والی ہیں۔ یقیناً اسلام صرف تلوار سے نہیں پھیلا۔ بلکہ ان بزرگوں کی روحانی طاقتوں سے پھیلا کیونکہ تلوار کے سامنے سر جھکتے ہیں۔ دل نہیں جھکتے۔ پھر تلوار دور ہوتے ہی وہ جھکے ہوئے سر پھر سرکش ہو جاتے ہیں۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا۔ تو اب تک باقی نہ رہتا حضور خواجہ خواجگان اجمیری قدس سرہ نے تلوار نہ چلائی تھی۔ صرف روحانی طاقت سے سارے کفرستان کو نورستان بنا دیا غازیان اسلام بھی ہاتھ میں تلوار کے ساتھ کسی بزرگ کا سایہ سر پرے کر میدان میں جاتے تھے۔ محمود غزنوی نے خواجہ ابوالحسن خرقانی کے خرقہ شریف کی برکت سے سومنات سر کیا۔ سلطان محمد غوری نے دو بزرگوں کے صدقے سے بدایوں اور دہلی کا علاقہ فتح کیا۔ جن کے مزارات بدایوں ماموں بھانجے کے نام سے مشہور ہیں۔

یاد رہے کہ اپنے متوسلین کے رگ وریشہ میں نورایانی پھیلانے والے ہیں۔ کہ ان کی برکت سے انسان مجموعہ انوار بن جاتا ہے۔ کوئی شخص محض اسے بغیر وسیلہ اولیاء عباد کا نور حاصل نہیں کر سکتا۔ خیال رہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے۔ ایک باطن۔ ہمارا بدن ظاہر

ہے۔ روح اور قلب باطن جو نظر نہیں آتی۔ مگر تمام جسم میں اسی کا ظہور ہے۔ اسی کی جلوہ گری ہے۔ اسی طرح عبادات کا ایک قالب ہے۔ جو ظاہر ہے۔ ایک باطن ہے۔ جو اس کا نور۔ عبادات کا ظاہر علماء سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر ان کا نور اولیاء اللہ سے ملتا ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کعبہ کی دیواریں موجود تھیں۔ مگر نور توحید وہاں جب ہی جلوہ گر ہوا۔ جب حضور نے فتح فرما کر وہاں سے بت نکالے۔ جب کعبہ کسی کے ہاتھ کا حاجتمند ہے تو ہمارے دل کیے مستغنی ہو سکتے ہیں۔

اولیاء کی چوتھی صفت بیان ہوئی۔ فَاَلْفَادِقَاتِ فَرَقًا۔ یعنی یہ مبارک جماعتیں فرق پیدا کرتی ہیں۔ خیال رہے کہ اولیاء اللہ کی جماعتیں کسوٹی کی طرح حق و باطل جھوٹے اور سچے کھوٹے اور مکرے کو ایسا چھانٹ دیتی ہیں۔ کہ کچھ پوشیدگی باقی نہیں رہتی۔ جس مذہب میں اولیاء اللہ ہوں وہ سچا ہے جس میں یہ نہ ہوں وہ جھوٹا ہے۔ جس شاخ میں پھل پھول لگیں وہ جڑ سے وابستہ ہے۔ جو ان سے خالی ہو اس کا تعلق جڑ سے کٹ گیا۔ جس عالم دین کو ان سے لگاؤ ہو وہ سچا ہے۔ جو ان سے سرکش ہو وہ جھوٹا ہے۔ جس دل میں ان کی الفت ہو وہ دل ٹھیک ہے۔ جس میں ان سے نفرت ہو۔ وہ باطل ہے۔ رب کا محب وہ ہی ہے جو اس کے پیاروں سے محبت کرے۔

ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نخبہ دیو!

واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے

اسی لئے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ مَنْ عَادَى لِذَوْنِائِمٍ اَذْنَتْهُ بِالْحَرْبِ۔

جس نے میرے دلی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ جو کوئی اپنے ایمان کی جانچ کرنا چاہے تو غور کرے۔ کہ مجھے اولیاء اللہ سے کس قدر الفت ہے۔ جس درجہ الفت

ہوگی اسی درجہ ایمان کا مل ہوگا۔ یہ حضرات ذریعہ فرق ہیں۔

اولیاء اللہ کا پانچواں وصف بیان ہوا۔ **فَالْمُتَّقِيَاتِ ذُكُرًا**۔ قسم ہے ان کی جو ذکر ڈالنے والی ہیں۔ یعنی اولیاء وہ ہیں۔ جو مومنوں کے دل میں ذکر الہی اتار دیتے ہیں۔ ان کے بغیر ذکر صرف زبان میں رہتا ہے۔

خیال رہے کہ ذکر زبانی ایسا ہے۔ جیسے برسات میں دیواروں پھتوں پر کچھ دانے اگ جلتے ہیں۔ کہ دھوپ پڑتے ہی سوکھ جاتے ہیں۔ پھل پھول نہیں دیتے۔ اور دل میں اترتا ذکر ایسا ہے جیسے کسان کا بویا ہوا۔ اچھی زمین کا اچھا تخم جو پھل بھی دیتا ہے۔ اور پھول بھی۔ جیسے کسان کے ہاتھ کا لگایا ہوا تخم رائگاں نہیں جاتا۔ ایسے ہی کامل کی آنکھ کا دل میں بویا ہوا کلمہ انشاء اللہ منافع نہیں ہوتا۔

خیال رہے کہ بعض عملوں کی اجازت بزرگوں سے حاصل کی جاتی ہے بعض لوگ اس اجازت کے منکر ہیں۔ مگر یہ بات یقینی ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لئے کسی اجازت وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن خصوصی تاثیر کے لئے مشائخ کی اجازت لازمی ہے۔ آفتاب کی شعاعیں اگر آتش شیشہ کے فریہ کپڑے پڑالی جائیں تو کپڑا جل جاتا ہے اس شیشہ کے بغیر جل نہیں پیدا ہوتی۔ ایسے ہی نبوت کی شعاعیں جب لاپت کے شیشہ کے فریہ دل پر پڑیں گی تو عشق کی سوزش پیدا کرے گی اسی لئے کرام سورہ فاتحہ کے ذریعہ سانپ کا زہر اتار دیتے تھے۔ مگر ہم سارا قرآن پڑھ کر دم کریں تو بھی کا زہر نہیں اترتا۔ کلام تو وہ ہی ہے۔ مگر فیض نظر وہ نہیں رہا۔

حکایت۔ حضرت جناب شیر محمد صاحب شہر قیوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے شکایت کی کہ میں نے اپنے بیٹے فتح محمد کو حافظ کرایا ہے مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے ہمارے پاس لانا۔ وہ دو روز کے بعد اپنے بیٹے فتح محمد کو لے کر حاضر ہوا اور عرض

کیا کہ حضور فتح محمد حاضر ہے۔ حضرت صاحب نے پوچھا کہ فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ عرض کی کہ نماز میں میرا دل نہیں لگتا۔ اگر نماز پڑھوانا ہے تو دل لگا دو۔ آپ چٹائی پر بیٹھے تھے۔ جوش میں اٹھ بیٹھے اور اس کے دل کی طرف کلمہ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ہن رگا کرے گا۔ جا۔ فتح محمد اٹھ آیا اور پھر یہ حال ہو گیا کہ ظہر کی نیت باندھی تو عصر ہو گئی۔ عشاء کی نیت باندھی فجر کر دی۔ ایک شیخ کی نگاہ نے نمازوں میں اتار دی۔ یہ ہے قَالْمَلِئْیَاتِ ذِکْرًا کی جیتی جاگتی تفسیر۔

شعر طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے
توحید کی مے پیار سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے
جب اللہ کا ذکر دل میں اتر جاتا ہے تو عیش و طیش خوشی و غم کسی حال میں دل سے
نہیں نکلتا۔ امام حسینؑ نے ایسی مصیبت کی حالت میں بھی نماز قضا نہ کی۔ قضا کرتے کیسے
یہ نماز تو نانا جان نے دل میں اتار دی تھی۔ ایمان کے اس پورے کا تخم ایمان دینے والے محبوب نے
دل میں لگا دیا تھا۔ تیرید کے ظلم کی اندھی اسے جنبش بھی نہ دے سکی۔ اللہ کسی بندے کی نگاہ
ہمیں بھی عطا فرمائے۔

ان پانچ صفات کی اس تفسیر سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ اگرچہ قادر ہے کہ
بغیر وسیلہ ہر ایک کو ہر نعمت عطا فرما دے۔ مگر اس کا قانون یہ ہے کہ وسیلہ سے نعمتیں
عطا فرماوے۔ قانون اور چیز ہے قدرت کچھ اور۔ وسیلہ کے منکر رب کی قدرت کا سہارا لیتے
ہیں کہ رب قادر و قیوم ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمیں وسیلہ کی کیا ضرورت ہے۔ مگر
وہ ہی منکرین دنیاوی امور میں ہزار ہا وسیلے پکڑتے ہیں۔ وہاں رب کی قدرت یاد نہیں آتی۔
رب قادر ہے کہ ماں باپ کے بغیر بچہ دیدے۔ بغیر بادل بارش برسا دے۔ بغیر کنویں کے

پانی دیدے۔ بغیر سورج دن نکال دے۔ مگر قانون قدرت یہ ہے۔ کہ اولاد ماں باپ کے
 وسیلہ سے بارش بادل کے ذریعہ سے اور پانی کنویں کے توسل سے مخلوق کو دے ایسے ہی قانون
 یہ ہے کہ جو جسے ملے وہ اولیاء کے توسل سے ملے قدرت کے ساتھ قانون پر بھی ایمان لانا
 ضروری ہے۔ خود فرماتا ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اعمال کے ساتھ وسیلہ کو بھی
 اختیار کرو۔

پھر ارشاد ہوا۔ هَذَا رَأْدُنَا رَأً۔ یعنی اولیاء اللہ کے وجود سے ایک فائدہ تو یہ ہے۔
 کہ کل قیامت میں کسی کو عذرتہ رہے گا کہ ہم کو کوئی خبر نہ تھی۔ کہ دین کون سا سچا ہے اور
 اسلام میں کونسا مذہب حق ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کی صحبت سے دلوں میں خدا کا
 خوف پیدا ہوتا ہے اور خوف خدا تقویٰ و طہارت کی جڑ ہے۔

خیال رہے کہ اولیاء اللہ اسلام کی حقانیت اور مذہب اہل سنت کے برحق ہونے
 کی زندہ دلیل ہیں۔ اس شلخ میں پھل پھول گئے ہیں۔ جن کی جڑ پھری ہو اور اس کا تعلق
 جڑ سے قائم ہو۔ اسی طرح اس دین میں اولیاء اللہ ہوں گے۔ جو زندہ ہو منسوخ نہ ہو گیا ہو
 اور اسلام کے اس فرقہ میں ہونگے۔ جس کا تعلق آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے
 قائم ہو۔ دیکھو اسلام کے سواء کسی دین میں اولیاء اللہ نہیں۔ عیسائی۔ یہودی۔ ہندو وغیرہ
 سب ولایت سے خالی ہیں۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت کے سواء تمام فرقے دیوبندی۔
 دہلوی۔ قادیانی۔ چکوالوی۔ شیعہ۔ رافضی۔ خارجی وغیرہ ولایت سے خالی ہیں۔

آگے ارشاد ہوا۔ اِنَّمَا تَوْعَدُ ذَن لَّا قَعٍ یعنی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے
 وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ اس میں شک و شبہ نہیں۔ اس جملہ میں یا تو کفار سے خطاب ہے۔
 اور وعدہ سے قیامت کا وعدہ مراد ہے۔ تب مطلب یہ ہو گا کہ اسے کافر و تم نے آزمایا۔

کہ ہمارے محبوب کی زبان ہماری ترجمان ہے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ تم نے برسوں آزمایا۔ پرکھ لیا۔ تمہارے دل مانتے ہیں کہ اُن کی زبان مبارک سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت کی خبر دیں۔ اور وہ سچی نہ ہو۔ جیسے اُن کی فرمائی ہوئی باتیں برحق ہیں۔ ایسے ہی قیامت برحق ہے۔ کیوں کہ وہ انہیں کی بتائی ہوئی ہے۔

اس میں سب سے خطاب ہے مسلمانوں سے بھی اور غیر مسلموں سے بھی۔ یعنی اے مسلمانو! یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جو وعدہ فرمائیں وہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے خیال رہے کہ حکومت کا ممتاز وزیر یا کوئی اعلیٰ حاکم جس ملک سے یارحیت کے جس آدمی سے جو کچھ وعدہ کر لیں۔ وہ حکومت کا وعدہ ہوتا ہے۔ اور حکومت پر اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمام نبی ولی خصوصاً نبیوں کے سردار کل خلق کے مختار کونین کے دولہا دو عالم کے سردار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جو وعدہ فرمائیں وہ وعدہ درحقیقت رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور حکومت الہیہ پر اس کا پورا کرنا لازم۔ جس کے جنتی ہونے کا حضور نے وعدہ کر لیا۔ اس کا جنتی ہونا۔ جس کے دوزخی ہونے کا حضور نے فیصلہ فرما دیا۔ اس کا دوزخی ہونا ایسا ہی ضروری اور یقینی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا اور ہمیشہ رہنا یقینی ہے۔ کیوں کہ اس کی خبر بھی حضور ہی نے دی۔

اے رضا احمد پاک کا فیض ہے !

دہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے !

شعر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے ایسے نازک وقت اہم وعدے فرمائے جو اس وقت کو دیکھتے ہوئے ناممکن معلوم ہوتے مگر دیکھنے والوں نے دیکھ لیا۔ کہ سب

پورے ہو کر رہے۔ ہجرت کے وقت غار ثور میں حضرت سراقہ سے وعدہ فرمایا کہ تم کو بادشاہ فارس کسریٰ کے پہننے والے سونے کے گنگن ملیں گے۔ اس وقت اس کی عقل نہ مانتی تھی مگر سراقہ کے ایمان نے بے تامل مان لیا۔ اور آخر ایسا ہی ہوا۔ جب عرب میں ڈکیتی اور قزاقی زوروں پر تھی۔ مگر اس مخبر صادق نے خبر دی کہ عنقریب اس ملک میں ایسا امن ہوگا کہ صنعا سے حضرت موت تک بوڑھی عورت سونا لے کر جادے گی اور اسے کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ آخر عہد عثمانی میں ایسا ہو کر رہا۔

اعتراض۔ ان آیات اور تفسیر سے معلوم ہوا کہ سارے اولیاء اللہ برحق ہیں۔ تو پھر ان میں اختلاف کیوں ہے۔ کوئی قادری ہے کوئی چشتی۔ کوئی نقشبندی یا سہروردی اور سب کے طریقے مختلف۔ اور پھر ان میں سب کی پیروی کی جادے یا کسی ایک کی۔ اگر ایک ہی کی جادے تو کس کی۔

جواب۔ ان کے مقصد میں کوئی اختلاف نہیں۔ طریق کار میں اختلاف ہے۔ سب کا مقصد حضور تک پہنچنا ہے۔ جیسے انسانی قومیں نسلیں مختلف ہیں۔ کوئی شیخ ہے کوئی سید مگر اصل سب کی ایک۔ اسی طرح دریا کے نام اور راستے مختلف ہیں۔ گنگا جمنہ وغیرہ مگر اصل سب کی ایک اور مقصد بھی سب کا ایک ہے۔ جس دریا میں کشتی ڈال دو سمندر تک پہنچو گے۔ اسی طرح یہ حضرات ہیں۔ اب ہم کو کرنا یہ چاہیئے۔ کہ برحق سب کو سمجھیں۔ سب نورانی جماعت ہیں۔ مگر پیروی کسی ایک خاص کی کریں سارے نبیوں کی شریعتیں علیحدہ تھیں۔ ہم سب کو برحق سمجھ کر سب پر ایمان لاتے ہیں۔ مگر پیروی صرف حضور کی کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں۔ اَصْحَابِي كَالْبُقُومِ بِأَيْتِمٍ اِقْتَدَا يَتِمُّ اِقْتَدَا يَتِمُّ۔ میرے سارے صحابہ تارے ہیں ان میں سے جس ایک کی پیروی کرو گے۔ ہدایت پا جاؤ گے۔

یعنی برحق سب کو جانو۔ مگر پیروی کسی ایک کی کرو۔ کسی پر اعتراض نہ کرو کسی پر تنقید نہ کرو۔ انہیں راستہ دکھاؤ نہیں۔ بلکہ ان سے راستہ دیکھو۔ ایسے ہی یہاں ہے۔ ہر دلی برحق ہے۔ پیروی ایک خاص کی ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَالْقَلَاۗءُ ۝ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُوْرٍ
عَرْشِهِ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ شَفِيعِ الْمَذْنِبِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ۝

وعظ نمبر ۱۵

نبی کریم حاضر و ناظر ہیں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ

اسے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) ابے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور

يَا ذُنَبَهُ وَسِرًا جَا مُنِيرًا ۝

دُستار اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب ۔

صاحبانِ ایہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا گنجینہ ہے۔ اس میں

اللہ تعالیٰ نے آئمہ نعتیں بیان فرمائیں ۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ۖ شَٰهِدًا ۖ وَمُبَشِّرًا ۖ وَنَذِيرًا ۖ

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ ۖ يَا ذُنَبَهُ ۖ وَسِرًا ۖ جَا مُنِيرًا ۖ ۔

لفظ یا پکارنے کے لئے آتا ہے۔ رب نے کافروں کو بھی۔ مسلمانوں کو بھی رسول کو بھی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا۔ مگر ان چاروں کو پکارنے کے الگ الگ مقصد میں۔ کافروں کو پکارنا اظہار غضب کے لئے۔ جیسے عالم مجرم سے کہے۔ او بے ایمان او غدار وغیرہ۔ اور مومنوں کو پکارنا غفلت سے جگانے کے لئے۔ سوتے کو پہلے جگا لیتے ہیں۔ پھر کلام کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کو پکارنا اظہار کرم کے لئے۔ کیوں کہ وہ حضرت ایک آن کیلئے بھی رب سے غافل نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وفات بھی اللہ کا ذکر کیا۔ اس لئے ان کا پکارنا اظہار کرم کے لئے ہے ہاں فرق یہ ہے کہ اور بیوں کو رب نے نام لے کر پکارا مگر ہمارے حضور کو کہیں یا احمد یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ جہاں پکارا پیارے القاب سے پکارا۔ جیسے یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ۔ یَا اَیُّهَا الرَّسُوْلُ۔ یَا اَیُّهَا الْمُرْسَلُ۔ یَا اَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ۔ اس میں ہم غلاموں کو تعلیم ہے کہ جب ہم ان کے رب ہو کر انہیں نام لے کر نہیں پکارتے اور تم تو ان کے غلام۔ تمک خوار ہو تمہیں نام لے کر پکارنے کا حق کیسے پہنچ سکتا ہے۔ غرضیکہ اس یا میں بھی اظہار شان مصطفیٰ ہے۔ دوسرے یہ کہ رب جانتا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ جو کہا کریں گے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ ان کا منہ بند کرنے کے لئے اپنے حبیب کو جگہ جگہ پکارا تاکہ بتایا جائے کہ یہ تو میری سنت ہے شرک کیا۔ عرض اس لفظ کے زراے انداز اور انوکھے طور میں نبی سُبَّانُ بَنَی۔ بمعنی خبر۔ رب فرماتا ہے۔ عَمَّا یَسْأَلُوْنَ عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ جیسے کرم سے کریم۔ حُسن سے حسین۔ رحم سے رحیم۔ ایسے ہی نبیوں سے نبی ان کے معنی ہیں۔ کرم والا۔ حُسن والا۔ ایسے ہی ان کے معنی ہیں خبر والا۔ اس خبر والے میں تین احتمال ہیں۔ خبر دینے والا۔ خبر لینے والا۔ خبر رکھنے والا۔ اگر پہلے معنی کئے جائیں تو معنی ہوں گے۔ اسے خبر دینے والے کو کہیں

کی و خالق کو مخلوق کی۔ مخلوق کو خالق کی خبر دینے والے خیال رہے کہ اخبار۔ ریڈیو۔ تار۔ خط۔ ٹیلیفون۔ بی بی۔ سی کا محکمہ۔ سبھی خبر دینے والے ہیں۔ مگر ان میں سے کسی کو نبی نہیں کہا جاتا۔ معلوم ہوا کسی خاص خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔

تار ٹیلیفون وغیرہ فرش والوں کو فرش کی خبر دیتے ہیں۔ مگر انبیاء علیہم السلام وہاں کی خبریں لاتے ہیں۔ جہاں سے نہ تار آتا ہے۔ نہ ٹیلیفون۔ اب اس کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ اے غیب کی خبریں دینے والے دوسروں کو غیب کی خبر وہ ہی دے گا۔ جو خود بھی خبر رکھے۔ جو لوگ حضور کے علم کا انکار کرتے ہیں۔ وہ درپردہ آپ کے نبی ہونے کے منکر ہیں۔ اگر معنی کئے جائیں۔ خبر رکھنے والے تو مطلب یہ ہوگا۔ کہ اے ساری خدائی کی خبر رکھنے والے۔ ہر محکمہ کا بڑا آفیسر اپنے سارے محکمہ کی خبر رکھتا ہے نگرانی بھی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت الہیہ کے وزیر اعظم ہیں۔ آپ کو خدا نے ذرے ذرے اور قطرے قطرے پر خبردار کیا۔ اگر جہاز کا کپتان جہاز سے بے خبر ہو جائے تو جہاز ڈوب جائے۔ اگر ہمارے رسول ہم سے بے خبر ہو جائیں۔ تو ہماری کشتی غرق ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے۔

ایک رات آسمان صاف تھا۔ رات چاندنی نہ تھی۔ اندھیری تھی۔ چھوٹے بڑے تارے صاف جگمگا رہے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس رونق افروز تھے۔ کہ ام المؤمنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے۔ جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں۔ سُبْحَانَ اللہ۔ کیسا شاندار سوال ہے۔ کیوں کہ مختلف آسمانوں پر ان گنت تارے ہیں۔ اور قیامت تک ہر جگہ حضور کے بے شمار امتی اور ہر امتی کے بے شمار اعمال۔ جو وہ رات کی اندھیریوں میں۔ نہ خانوں میں۔ پہاڑ کی چوٹیوں

اور غاروں میں کریں گے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور عالم بالا کے تاروں کو گنیں۔ اور اپنی ساری امت کے ہر عمل کو۔ پھر ٹٹل لگا کر مجھے بتائیں کہ کس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔
یہ سوال اسی سے ہو سکتا ہے۔ جس کی نگاہ میں آسمانوں کا ایک ایک تار اچھو۔ اور زمین کے ہر گوشہ کے ہر امتی کی ہر ساعت کا عمل ہو۔

اب مزید ارباب یہ ہے۔ کہ حضور نے یہ نہ فرمایا کہ اے عائشہ میں تو مسئلے بتانے آیا ہوں۔ ان چیزوں کی گنتی سے مجھے کیا تعلق۔ نہ یہ فرمایا کہ اچھا جبریل کو آنے دو۔ رب سے پوچھو الیں گے۔ نہ یہ فرمایا کہ دوات قلم لاؤ۔ حج تفریق کر کے بتادیں۔ نہ یہ فرمایا کہ ذرا ٹھہرو مجھے سوچ کر دل میں میزان لگا لینے دو۔ بلکہ فوراً فرمایا کہ ہاں میرا ایک امتی وہ ہے۔ جس کی نیکیاں آسمانوں کے تاروں کے برابر ہیں۔

عرض کیا۔ کون؟ فرمایا عمر۔ (رضی اللہ عنہ)

عرض کیا۔ حضور میرے ابا جان کا کیا حال ہے؟ جو سفر و حضر۔ جنگ و گھر میں حضور کے ساتھی ہیں۔ فرمایا۔ اے عائشہ انہیں کیا پوچھتی ہو ان کی حیرت والی رات غار ثور کی ایک رات کی نیکی عمر فاروق کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہیں معنی اس کے۔ کہ اے خبر رکھنے والے خود حضور کی شان تو بہت اعلیٰ ہے۔ جس پر حضور کا دست کرم پھر جائے وہ کل کی خبر رکھتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا۔ کہ جناب عمر مدینہ طیبہ میں خطبہ دے رہے ہیں۔ اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ وہاں سے بیسیوں میل دور نہاوند میں جہاد کر رہے ہیں۔

جناب عمر یہاں سے پکارتے ہیں۔ اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو۔ سحان اللہ مدینہ میں کھڑے ہو کر سب کی خبر رکھ رہے ہیں۔ اور خبر لے رہے ہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ نوری ٹیلی فون کے ذریعے اپنی آواز بھی وہاں پہنچا رہے ہیں۔ کیا تم نے احادیث میں نہیں سنا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر پر جا رہے ہیں۔ ایک جگہ خیر ٹھٹکا اور اپنے دو پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں دو قبریں ہیں۔ جن میں عذاب ہو رہا ہے۔ میرا خیر وہ عذاب دیکھ کر ٹھٹکا۔ یہ خیر کی طاقت نہ تھی۔ بلکہ اس سوار کا فیض تھا۔ جس سے خیر نے لاکھوں من مٹی کے نیچے کا عذاب دیکھ لیا۔ یہ ہیں خبر رکھنے والے کے معنی۔ غرض کہ یہ مضمون بہت دراز ہے سمجھ داروں کے لئے اتنے اشارے ہی کافی ہیں۔

اور اگر اس کے معنی یہ ہوں کہ اے خبر لینے والے۔ تو مطلب یہ ہوگا۔ کہ اے غریبوں مسکینوں۔ گم ناموں۔ بے خبروں کی خبر لینے والے۔ جن کی کوئی خبر نہ ہے۔ احادیث سے ثابت ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں بے بسوں کے فریادوں میں ایک بار مجلس وعظ گرم ہے حضور اللہ کا روئے سخن عورتوں کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ جس کے تین بچے چھوٹے لڑکپن میں فوت ہو جائیں۔ اور وہ ان پر صبر کرے۔ تو یہ تینوں قیامت میں اس کی شفاعت کریں گے۔ اور بخشوائیں گے۔ ایک بی بی صاحبہ کھڑی ہوتی ہیں۔ عرض کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ اگر دو بچوں پر صبر کیا ہو تو؟ فرمایا۔ اس کے دو ہی بچے شفاعت کریں گے۔ ایک بی بی اس پر بھی عرض گزار ہوئی۔ جس کسی ماں نے اپنے ایک ننھے بچے کو خاک میں ملا کر صبر کیا ہو تو؟

فرمایا اس کا ایک ہی بچہ بخشوائے گا۔ آجین کار حضرت عائشہ صدیقہ یا کوئی اور بی بی صاحبہ انہیں۔ بولیں۔ اگر کسی کا کوئی بچہ فوت نہ ہو تو؟ فرمایا جس کا کوئی نہیں۔ اس کے ہم ہیں۔ یہ ہیں معنی خبر لینے والے کے۔ انہیں کے رب کی قسم قیامت میں ماں اپنے اکلوتے کو بھولے گی مگر رحمت والے اپنے گنہگاروں کو نہ بھولیں گے۔ خبر لینے والے کا نام انہیں پر سجتا ہے۔ آگے فرمایا۔ اِنَا اَذْسَلُّنَا۔ ہم نے تم کو بھجا۔ یہ نہ فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اس میں

راز ہے۔ وہ یہ کہ سارا عالم اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء علیہ
 الصلوٰۃ والسلام رب کے پیدا کئے ہوئے بھی ہیں۔ اور بھیجے ہوئے بھی۔ اسی لئے سوائے
 انبیاء کرام کے اور کسی مخلوق کو رسول نہیں کہا جاتا۔ یوں سمجھو کہ ہم سب دنیا میں آئے۔
 وہ دنیا میں بھیجے ہوئے آئے۔ آنے میں اور بھیجے جانے میں بڑا فرق ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری
 پر آئے۔ حضور خدا کی ذمہ داری پر۔ اسی لئے فرمایا۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ۔ غرضیکہ نہ ہم اور نبی یہاں
 آنے میں یکساں۔ نہ یہاں رہنے میں برابر۔ اور نہ یہاں سے جانے میں یکساں دیکھو غنیمت وہ چیز ہے
 جو شاہ و گدا کو ایک کر دیتی ہے۔ مگر نبی اور امتی کو غنیمت بھی ایک نہیں کر سکتی۔ ہماری غنیمت
 پیدا کرے و ضرورتوں دے۔ ہماری خواہیں سچی بھی ہوتی ہیں بھوٹی بھی۔ مگر نبی کی غنیمت غفلت
 پیدا کرے۔ نہ ضرورتوں دے۔ اور ان کے خواب بھی وحی الہی ہیں۔ دیکھو جناب خلیل نے خواب
 میں بیٹے کے ذبح کا حکم پا کر چھری اور رسی سنبھال لی۔ اگر ہم یہ خواب دیکھیں تو بے گناہ بچے
 کو ذبح نہیں کر سکتے۔ غرضیکہ وہ سوتے جاگتے۔ چلتے پھرتے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کے
 رسول ہیں۔ ان کی ہر جنبش رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لئے ان کی کسی ادا پر اعتراض کرنا
 اور ان کے کسی عمل کو نظر حقارت سے دیکھنا کفر ہے۔ کیوں کہ ان پر اعتراض رب پر اعتراض ہے۔
 دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماپنے پاک زید کی بیوی زینب سے نکاح کیا۔ لوگوں
 نے اعتراض کیا۔ کہ ہووے نکاح کر لیا۔ رب نے فرمایا قُلْنَا قَفْیْ زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرٌ اَنْذَجْکُمْ۔
 یعنی اے محبوب زید کی بیوی زینب سے ان کی طلاق کے بعد زینب کا نکاح تمہارے ساتھ
 ہم نے کرایا۔ یعنی اس نکاح پر اعتراض ہم پر اعتراض ہے۔
 اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔

سنگ ریزہ می زند دست جناب

مَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ آید خطاب

تا ابد گر شرح این مفصل کنم

جز تحیر ہیچ نہ بود حاصل

غرضیکہ اَز سَلْطَنَتِکَ میں پیارے محبوب کی ایسی چمکتی ہوئی نعت ہے کہ ایمان کو

چمکا دیتی ہے آگے ارشاد ہوا شَهِدًا۔ شاہد یا شہادت سے بنا ہے۔ یعنی گواہی یا شہور سے معنی حاضری۔

عربی میں محبوب کو بھی شاہد کہتے ہیں۔ کہ وہ عاشق کے دل میں حاضر رہتا ہے۔ اور گواہ

کو بھی۔ کیوں کہ وہ واردات پر حاضر ہوتا ہے۔ ہاں سمعی گواہ کسی عینی گواہ سے سن کر گواہی دیتا

ہے اور حاضر کو شاہد کہتے ہیں۔ غائب کا مقابل۔ یہاں شاہد کے تینوں معنی درست ہیں۔

یعنی اے پیارے ہم نے تمہیں محبوب بنا کر بھیجا۔ کس کا؟ اپنا اور ساری خدائی کا۔ اپنا

تو اس طرح کہ کوئی نبی خلیل کہلائے۔ کوئی کلیم مگر آپ کو حبیب کہا گیا۔ خلیل وہ جو رب کو

راہنی کرنا چاہے حبیب وہ جسے رب راہنی کرے۔ رب فرماتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ

تَبَّتْ فَتَرَاضَى۔ کیا تمہیں نہیں خبر کہ اسلام کا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا۔ حضور کو راہنی کرنے

کے لئے کہے کہ کو قبلہ بنایا گیا۔

رب فرماتا ہے۔ فَلَنُؤَلِّفَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

یہ ہے حضور کی محبوبیت۔ حضور مخلوق کے بھی محبوب ہیں۔ خیال رہے کہ دنیا میں بڑے

بڑے حسین محبوب پیدا ہوئے۔ مگر اوروں کی محبوبیت اور حضور کی محبوبیت میں تین طرح

الفرق ہے ایک یہ کہ سارے محبوب انسانوں کے ہی محبوب ہوئے۔ کسی حسین پر جانور۔

لکڑیاں اور پتھر عاشق نہ ہوئے۔ مگر حضور ایسے حسین ہیں۔ کہ انسان جانور لکڑیاں۔ پتھر
کنکر۔ فرشتے حورو غلمان۔ سب آپ کے عاشق ہیں۔ کنکر پتھروں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔
لکڑیاں فراق میں روئیں۔ اونٹوں نے اپنے گلے ذبح کے لئے حضور کے سامنے پیش کئے۔
جیسا کہ حج الوداع کے موقع پر ہوا۔

ہمہ آہوان صحر سرخو نہادہ برکف !

شعر
با امیدزاں کہ روزے لشکار خواہی آمد

صحابہؓ نے حضورؐ ہی کے عشق میں اپنا مال دولت۔ بال بچے۔ گھربار پرلات مارکر
لکے کی شامانہ زندگی چھوڑی۔ مدینے کی فقیرانہ زندگی اختیار کی۔ حریر و دیباچ پہنتے والوں
نے ٹاٹ اوڑھ لئے۔ تخت نشین خاک نشین بن گئے۔ یہ سب عشق مصطفویؐ کی جلوہ گری
تھی۔ پھر اللہ نے اس عشق کی برکت سے۔ ان خاک نشینوں کو افلاک پر پہنچا دیا۔ کہ آج
ان کے نعلین کی دھول مومنوں کی آنکھوں کا سرمہ۔ مصرع۔

جس منزل نوں عشق پہنچا دے عقل نوں خبر نہ کوئی ہو۔

دوسرا فرق اس طرح ہے کہ سارے حسینوں کو ہزاروں انسانوں نے دیکھا۔ مگر عاشق
ایک آدھ ہی ہوا۔ حسن یوسف کو سب نے دیکھا مگر عاشق ایک زلیخا۔ شیریں دلیلے کو دنیا
بھرنے دیکھا۔ چاہنے والے صرف مجنوں و فریاد۔ مگر محبوبیت مصطفویؐ کا یہ عالم ہے کہ آج
اس جمال کو دیکھنے والا کوئی نہیں مگر عاشق جانا باز کروڑوں۔

حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زناں

شعر
سرکشاتے ہیں تیرے نام پہ مروان عرب

تیسرا فرق یہ ہے کہ محبوبوں کے گزر ہاتھ کے بعد ان کا کوئی عشق نہیں کرتا۔ آج

حسن یوسفی کا عاشق کوئی نہیں۔ مگر حضور ایسے حسین محبوب ہیں کہ پردہ فرمائے چودہ سو سال ہو گئے۔ مگر آپ کی محبوبیت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ گھٹتی نہیں۔ کیوں نہ ہو کہ رب کے جو محبوب ہیں۔

رب کی ہر صفت باقی۔ اس کی محبت بھی باقی۔ غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کامل ہیں۔ اب پڑھو۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔

اور شاید معنی گواہ ہو تو آیت کریمہ کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اس میں بڑی گنجائش ہے۔

کس کا گواہ؟ کس کے سامنے گواہ؟ کب گواہ؟ اور کہاں گواہ؟ یا خالق کے گواہ مخلوق کے پاس۔ یا مخلوق کے گواہ خالق کے پاس یا مخلوق کے گواہ مخلوق کے پاس۔ یا خالق کے گواہ خالق کے پاس۔

ان تمام صورتوں کی تفسیر کرنے سے پہلے دو باتیں خیال میں رکھو ایک یہ کہ مقدمے کا سارا دار و مدار گواہ پر ہوتا ہے۔ اگر گواہ مضبوط۔ مدعی ٹکڑا۔ اور مقدمہ بھی قوی۔ حاکم کے قلم میں زور۔ اور اگر گواہ ڈھیلہ ہے تو مدعی بھی سست۔ مقدمہ بھی کمزور اور حاکم کے قلم کی قوت بھی سلب۔ پھر عیسا شاندار مقدمہ ویسا شاندار گواہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رب کی توحید اور سارے عالم غیب کے گواہ اور قیامت میں سارے انبیاء کا مقدمہ ان کی امتوں کے مقابلہ میں حضور کی جنبش لب پر طے ہونے والا ہے۔ اب سمجھ لو کہ کس شان کے گواہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ گواہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مدعی کے اپنے قائم کردہ۔ دوسرے سرکاری۔ پہلے گواہ پر جرح قدح سب کچھ ہو سکتی ہے۔ مگر سرکاری گواہ پر جرح کرنا جرم ہے۔

دیکھو خفیہ پولیس کی رپورٹ۔ سول سرجن کا سٹریٹیکٹ۔ یونیورسٹی کا ڈپلومہ بلا جرح مانا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ حکومت کے سرکاری گواہ ہیں۔ قیامت میں دوسری قومیں مسلمانوں کی گواہی پر جرح کریں گی۔ کہ یہ لوگ ہمارے زمانے میں موجود نہ تھے۔ گواہی کیسے دے رہے ہیں۔ مگر حضور کی گواہی پر کوئی جرح نہیں ہو سکے گی۔ اسی لئے رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ تیسرے یہ کہ گواہ مدعی کو بڑا پیارا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بھی گواہ ہیں۔ اور سارے نبیوں کے بھی اور ہم سب کے بھی۔ رب فرماتا ہے۔ رَسُوْلًا شَٰہِدًا عَلَیْکُمْ اور فرماتا ہے۔ وَیَکُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَیْکُمْ شَٰہِدًا۔ لہذا حضور رب کے بھی پیارے ہیں۔ اور سارے نبیوں کے بھی اور ہمارے بھی۔

اک میں ہی نہیں سب میں تیرے چاہنے والے

اللہ بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی!

شعر

چوتھے یہ کہ گواہ کی گواہی جس کے حق میں ہو۔ وہ گواہ کے علم۔ سچائی۔ اس کی حق بیانی پر زور دیتا ہے۔ اور جس کے خلاف ہو۔ وہ اس گواہ کے علم۔ اس کی سچائی اور اس کے کمالات کا انکار کرتا ہے۔ کہ یہ گواہ تو بالکل بے خبر ہے۔ یہ حاضر و ناظر نہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ اگر کچھری میں دیکھنا ہو کہ گواہی کس کے خلاف ہے۔ کس کے حق میں تو دیکھو کون کون گواہ کے متعلق کیا کیا رائے قائم کر رہا ہے۔ اسی طرح آج جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم۔ آپ کے کمالات۔ آپ کے حاضر و ناظر ہونے پر منکر۔ کبھی ان کے کمالات سن کر چڑھتے ہیں۔ سمجھ لو کہ حضور کی گواہی ان کے خلاف ہوگی۔ حضور کی ذات شریف ہر ایک کے کفر و ایمان کی کسوٹی ہے۔ جب یہ چار باتیں سمجھ لیں تو اب شاہد کی تفسیریں سنو اور ایمان تازہ کرو۔ اگر شاہد کے یہ معنی ہیں کہ حضور اللہ کی ذات و صفات اور

سارے عالم غیب کے گواہ ہیں تو خیال رکھو کہ سارہی ان سب چیزوں کی گواہی دیتے آئے۔ مگر خصوصیت جو حضور کو شاہد فرمایا گیا کہ آپ کو گواہ بھیجا۔ اس میں کوئی راز ہے۔

اسے یوں سمجھو کہ آسمان پر گرد و غبار تھا۔ عید کا اُنٹیس کا چاند ہونے کو تھا۔ بیت آدمی آئے۔ بوسے کے چاند ہو گیا۔ مگر کسی نے یہ نہ کہا۔ کہ ہم نے چاند دیکھا۔ سب یہی کہتے رہے کہ ہم نے سنا ہے۔ کہ چاند ہو گیا۔ تو ان سب کی گواہی کامل نہ ہوگی۔ کسی دیکھنے والے کی گواہی کا انتظار رہے گا۔ جب آخر میں دیکھنے والا آیا تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ چاند کا ثبوت ہو گیا۔ عید کا فیصلہ ہو گیا۔ گواہی مکمل ہو گئی۔ اب کسی گواہ کی حاجت نہ رہی۔ نہ کسی کا انتظار۔ سارے جہنم نے سب کی ذات و صفات۔ جنت و دوزخ کی گواہیاں دیں۔ مگر ان میں کسی کی آنکھ نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ تو کسی دیکھنے والے کا انتظار تھا۔ آخر میں حضور تشریف لائے۔ رب نے انہیں معراج میں بلایا۔ اپنی ذات و صفات کا نظارہ کرایا۔ سارا عالم غیب ان آنکھوں دکھایا اور حضور نے فرمایا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِّنْ اَنْكُورِ دیکھی گواہی دیتا ہوں۔ ادھر رب نے اعلان کیا۔ (اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حضور کے اس اعلان پر توحید و صفات الہیہ وغیرہ کی گواہی مکمل ہو گئی۔ اور اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ رب نے فرمایا وَلٰكِنْ الرَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّیْنَ۔ حضور نے فرمایا۔ لَا نَبِيَّ بَعْدِیْ۔ عینی گواہ کی گواہی کے بعد ان کی گواہی کون دے۔ یہ معنی ہیں اس آیت کے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا۔

اور اگر یہ معنی ہوں کہ آپ مخلوق کے گواہ خالق کے سامنے تو اس آیت کی تفسیر وہ آیت کریمہ ہوگی۔ دَیْکُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شَٰهِدًا۔ الخ۔ کہ قیامت کے دن بارگاہِ الہی میں گذشتہ نبیوں کی کافروں میں عرض کریں گی۔ کہ مولیٰ ہم پر تیرا کوئی پیغمبر نہ بھیجا۔ سارے انبیاء بلائے جائیں گے۔ اور عرض کریں گے۔ مولا ہم نے تیرے احکام پہنچائے۔ ان لوگوں نے نہ مانے۔ حکم ہو گا۔ کہ آپ حضرات تبلیغ کے مدعی ہیں۔ اور یہ لوگ انکاری۔

مدعی پر گواہ پیش کرنا ضرور ہے۔ اپنے گواہ لاؤ۔ چنانچہ وہ حضرات امت محمدیہ کو اپنی گواہی کے لئے پیش کریں گے۔ خدا خیریت سے وہ وقت لائے۔ انشاء اللہ ہم تم اور ساری امت کو اپنی گواہی کے لئے پیش ہوگی۔ عرض کریں گے۔ کہ مولائے نبیؐ سچے ہیں۔ اور یہ کافر جوٹے ہم کو اپنی دیتے ہیں۔ کہ ان بزرگوں نے بہت جانفشانی اور محنت سے تبلیغ کی۔ مگر ان مردودوں نے ایک نہ مانی۔ اس پر وہ کفار جرح کریں گے۔ کہ مولانا کی گواہی قابل قبول نہیں۔ اولاً تو اس لئے کہ انہوں نے ہمیں نہ دیکھا نہ ہمارا انکار سنا، اور نہ ان نبیوں کو دیکھا۔ نہ ان کی تبلیغ مشاہدہ کی۔ پھر گواہی کیسی دے رہے ہیں۔

دوسرے اس لئے کہ ہماری طرح یہ بھی بے دین تھے۔ اگر ہم کافر فاسق تھے۔ تو ان کے پاس ان کے اپنے ایمان و تقویٰ کا کیا ثبوت ہے۔ اس پر امت محمدیہ یہ عرض کریں گی۔ کہ مولائے واقعی ہم ان کے زمانوں میں نہ تھے۔ لیکن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا۔ کہ گذشتہ انبیاء کرامؑ نے تبلیغ کی۔ کفار نے نہ مانی۔ ہم ان سے سن کر گواہی دے رہے ہیں۔ حکم ہوگا۔ اچھا نہیں ہمارے ہاں بلاؤ۔ ان کی گواہی پر ان سارے مقدمات کا فیصلہ ہے۔

اس حکم کے ہوتے ہی میدانِ عشرین کھلی بیچ جائے گی۔ وہ نظارہ قابل دید ہوگا۔ عداوتِ خداوندی لگی ہوئی ہے۔ سارے لاکھ حاضر ہیں۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مدعی ہیں۔ سارے کفار مدعا علیہ اور مومنین گواہ کی حیثیت سے حاضر ہیں۔ حضور کی آمد کا انتظار ہے۔ اچانک شور اٹھے گا۔ وہ آگئے۔ وہ آگئے۔

ہر آنکھ ان کامنہ تکے گی۔ تمام امیدیں ان کے جنبش لب سے وابستہ ہوں گی۔

انگلیاں اٹھنے لگیں دور ہے وہ آپہنچے

مصرع

آج حضور کی ہاں اور نہ پر سب کی قسمیں وابستہ ہیں۔ حکم ہوگا۔ اے محبوب آج خلقت کا مقدمہ درپیش ہے۔ ہمارا فیصلہ تمہاری گواہی پر موقوف ہے تمہاری امت نے انبیاء کے حق میں گواہی دی ہے۔ تمہارا حوالہ پیش ہوا ہے۔ دو باتیں فرماؤ۔ کیا تم نے اپنی امت کو پچھلے نبیوں کی تبلیغ کی خبر دی تھی۔ اور کیا تمہارے یہ امتی مومن اور متقی ہیں۔ یا بے دین یا فاسق ہیں۔ یعنی قابل گواہی ہیں یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو گواہیاں دیں گے۔ ایک یہ کہ مولا میری امت واسے یہ گواہ سارے مومن اور متقی ہیں۔ سارے پرہیزگار و دوسرے یہ کہ میں نے بتایا تھا کہ سب نبی اپنے زمانے میں تبلیغ کرتے رہے۔ اور ان کی قومیں ان کا انکار کرتی۔ بلکہ انہیں ستاتی رہیں۔ اس گواہی کے ہوتے ہی انبیاء کرام کے حق میں دگری ہوگی۔ اور کفار قہر قہار میں گرفتار ہوں گے۔ یہ میں معنی اس آیت کے۔ **إِنَّا كَرَّسْنَاكَ شَاهِدًا**۔

اس واقعہ سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔

ایک یہ کہ حضور نے اگلے پچھلے سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ کی گواہی عینی ہوگی۔ نہ کہ سنی ہوئی۔ کیوں کہ صنی گواہیاں تو ابھی لاکھوں ہو چکی تھیں۔ دوسرے یہ کہ کفار بھی یہ مانتے ہوں گے کہ حضور نے ہر اگلے پچھلے واقعات آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ورنہ وہ حضور کی گواہی پر بھی ایسی ہی جرح کرتے۔ جیسی ابھی مسلمانوں کی گواہی پر کر چکے تھے جو حضور کی اس صفت کا انکار کر رہے وہ ان کافروں سے بدتر ہے۔

تیسرے یہ کہ حضور اپنے امتی کے ایمان۔ تقویٰ۔ خیالات و لی حالات غرضیکہ ایک ایک بات سے خبردار ہیں۔ تب ہی تو حضور ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ مسلمانو! نمازی بنو۔ پرہیزگار بنو۔ واڑھیاں رکھو۔ گناہوں سے بچو۔ کل تمہیں سارے نبیوں کی گواہی دینا ہے۔

فاسق وارثی منڈے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ ایسا نہ ہو کہ دلائل سے ہٹا دیشے جاؤ اس میں بڑی ذلت ہوگی۔ اور اگر اس کے معنی یہ ہوں کہ مخلوق کے گواہ مخلوق کے سامنے تو مطلب یہ ہوگا۔

اے پیارے تم ہر ایک کے جنتی دوزخی۔ مومن و کافر ہونے کے گواہ ہو جسے جنتی کہہ دو وہ جنتی ہے۔ جسے دوزخی کہہ دو وہ دوزخی ہے۔ جو تمہاری اس گواہی کا انکار کرے۔ وہ میل منکر ہے۔ حضور نے فرمایا۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم جنتی ہیں۔

حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ حضرت فاطمہ زہرہ سید الکبریٰ و حضرت عائشہ صدیقہ جنتی بیبیوں کی سردار ہیں۔

ان بزرگوں کا جنتی ہونا ایسا قطعی ہو گیا جیسے اللہ کا ایک ہونا اور حضور کا نبی ہونا۔ کہ جس زبان سے ہم نے سنا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اسی زبان سے سنا کہ یہ حضرات جنتی ہیں۔

حکایت۔ ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سواہ ابن حارث سے ایک اونٹ خریدا۔ اتفاقاً اس خرید و فروخت کے وقت کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ ایجاب و قبول ہو گیا اور طے یہ ہوا۔ کہ مدینہ منورہ پہنچ کر قبضہ لیا جائے گا۔ کچھ آگے چل کر سواہ کو کسی شخص نے اس اونٹ کی زیادہ قیمت پیش کی۔ اس کی نیت بدل گئی۔ وہ بولا یا رسول اللہ اگر اونٹ لینا ہے تو خرید لیں۔ ورنہ میں دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ

اونٹ تو میرا ہو چکا ہے میں خرید چکا۔ تو دوسرے کے ہاتھ کیسے بیچ سکتا ہے۔ وہ بولا، کہ میں نے آپ کے ہاتھ نہیں بیچا۔ حضور فرماتے ہیں۔ کہ تو بیچ چکا ہے وہ کہتا ہے نہیں۔ آخر وہ بولا کہ اگر آپ سچے ہیں تو گواہ پیش کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ عقد اکیلے میں ہی ہوا تھا۔ گواہ کہاں سے آئے۔ وہ بولا کہ پھر قسم کھالیتا ہوں کہ میں نے نہیں بیچا۔ یہ گفتگو، حضرت ابو خزیمہ انصاریؓ

رہے تھے تڑپ گئے۔

بوسے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ سوا جھوٹا ہے اونٹ آپ خرید چکے ہیں۔ میں آپ کا گواہ ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم نے یہ عقد ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو تم بغیر دیکھے گواہی کیسے دے رہے ہو۔ ابو خزیمہ بوسے کہ میں نے بغیر دیکھے صرف آپ کی زبان مبارک سے سن کر اللہ کی وحدانیت۔ جنت و دوزخ۔ سب کی گواہی دی۔ تو کیا یہ اونٹ ان سے بڑھ کر ہے۔ جس زبان سے میں نے سنا تھا۔ کہ اللہ ایک ہے۔ اسی زبان سے سن رہا ہوں کہ ہم نے اونٹ خرید لیا۔ میں آپ کا گواہ ہوں۔ یہ تقریر دلپذیر سن کر دربارِ رحمت جوش میں آگیا۔ اور فرمایا کہ آج سے ابو خزیمہ کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر (از بخاری شریف) یہ ہیں مخلوق کے مخلوق کے سامنے گواہ ہونے کے معنی۔

اور اگر یہ معنی ہوں کہ خالق کے گواہ خالق کے سامنے تو مطلب یہ ہوگا۔ کہ سب سے پہلے توحید کی گواہی دینے والے۔ اور رب کی عبادت کرنے والے حضور ہیں۔ حضور اس وقت کے گواہ اور عابد ہیں۔ جبکہ عرش و کرسی لوح و قلم۔ زمین و آسمان۔ فرشتے وغیرہ کچھ نہ بنے تھے فرماتے ہیں۔ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورًی۔

میشاق کے دن جب رب نے ارواح سے پوچھا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ سب سے پہلے بلی کہنے والی روح محمدی تھی۔ آپ سے سن کر سب نے بلی کہا۔ دیکھو مدارج النبوت وغیرہ لہذا اس وجہ سے آپ گواہ کامل ہیں۔ اور اگر شاہد کے معنی حاضر ہوں تو معنی اس کے یہ ہوں گے۔ کہ اسے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔

خیال رہے کہ جہاں تک کوئی چیز نظر آئے وہاں تک انسان ناظر ہے اور جہاں تک تصرف کر سکے وہاں تک حاضر ہے۔ ہم زمین پر سے آسمان کو دیکھ لیتے ہیں۔ لہذا ہم آسمان

تک ناظر ہیں۔ مگر چونکہ ہم دہاں تصرف یا عمل درآمد نہیں کر سکتے لہذا دہاں حاضر نہیں ہیں۔ اور سورج آسمان پر رہ کر زمین پر تصرف کر رہا ہے۔ کہ روشنی۔ گرمی۔ شعاعیں پھینک رہا ہے۔ گیلی زمین کو سوکھا دیتا ہے۔ گندی زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ رات کی پڑی شبہم اور برف کو منٹوں میں گلا دیتا ہے۔ اس لئے کہا جائے گا کہ وہ ہر گھر میں۔ بلکہ ہر ذرے میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت بخشی ہے۔ کہ حضور مدینہ منورہ میں رہ کر ذرے ذرے کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور ہر جگہ آپ کا عمل درآمد اور تصرف بھی ہے۔ اس لئے حضور حاضر بھی ہیں۔ ناظر بھی ہیں۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ فقیر یہاں صرف دو دلیلیں عرض کرتا ہے۔

ایک یہ کہ نماز کسوف (سورج گرہن) پڑھا ہے ہیں۔ کہ اچانک، بحالت نماز ہاتھ بڑھاتے ہوئے کچھ آگے ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہاتھ سامنے کئے ہوئے پیچھے ہٹے۔ صحابہ کرام نے بعد نماز عرض کیا۔ کہ یا حبیب اللہ آج حضور نے نماز میں کچھ وہ کام کئے جو کبھی نہ کرتے تھے۔ حضور آگے کیوں بڑھے۔ اور کیا لینا چاہا۔ اور پیچھے کیوں ہٹے۔ اور کس سے پچھنا چاہا۔ میرا نے فرمایا۔ کہ جنت میرے سامنے ہوئی میں نے اس کا ایک خوشہ توڑنا چاہا۔ خوشے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اگر توڑ لیتے تو تم قیامت تک اسے کھاتے رہتے۔ اور جہنم نہ ہوتا۔ مگر خیال آیا۔ کہ پھر لوگوں کا ایمان بالغیب نہ رہے گا۔ جنت اور دہاں کی نعمتوں کو غیب ہی رہنے دو۔ پھوڑ دیا۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کہاں ہے اور جنت کہاں جنت دہاں سے کروڑوں۔ پدموں اور سنگھوں میل دور یہاں سے کھڑے سرکار اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے خوشوں کو توڑ بھی رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا۔ کہ حضور کا ہاتھ گزیر آگے

بڑھا کر اس ہاتھ کے قربان وہ جنت میں پہنچ چکا تھا۔ وہ ناظر ہونے کے معنی تھے یہ حاضر ہونے کے معنی ہیں۔ کیا تم نے قرآن شریف میں نہیں پڑھا۔ حضرت آصف بن برخیا نے شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہلک بھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت میں سے لاکر حاضر کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اس تخت کو آپ نے دیکھ بھی لیا تھا۔ اور وہاں تصرف بھی کر لیا یعنی آپ وہاں حاضر بھی تھے۔ ناظر بھی۔

کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک پیالے میں ہاتھ رکھ کر سینکڑوں آدمیوں اور جانوروں کو پلا بھی دیا۔ نہلا بھی دیا برتن بھی بھر دیئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ پانی کو شرکا تھا۔ یہاں پہنچا دیا۔ قدرے تبدیلی کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ آپ جنت تک حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ پھر اس زمین کی حقیقت ہی کیا ہے۔

دوسرے یہ کہ شیطان گمراہ کرنے کے لئے پیدا کیا گیا۔ یعنی وہ رب کی صفت مفصل کا مظہر ہے۔ اُسے رب نے یہ طاقت دی ہے کہ بیک وقت سارے عالم کو دیکھتا ہے۔ ہر شخص کے دلی خطرات سے خبردار ہے۔ اور ہر ایک دل پر تصرف کر سکتا ہے۔ کہ جہاں کسی کے دل میں نیکی کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے اگر مہر کا یا۔ یہ میں نہیں کہتا۔ رب فرماتا ہے ارشاد ہے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ۔

اے انسانوں۔ ابلیس اور اس کی ذریت تم سب کو دیکھ رہی ہے۔ تم اس کو نہیں دیکھتے یہاں تو اس کے ناظر ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔

دوسرے مقام پر فرماتا ہے۔ اِنَّمَا سُلْطٰنُہُ۔

یعنی اس کا تصرف اور تسلط تمام ان لوگوں پر ہے۔

اس میں اس خبیث کا حاضر ہونا بیان فرمایا۔ کہ ہر جگہ تصرف کر رہا ہے جب اس گمراہ

کن کی طاقت کا یہ حال ہے تو انبیاء خصوصاً سید الانبیاء جو ہدایت کا سرچشمہ ہیں اور رب کی صفت ہادی کے منظر۔

بتاؤ ان کی طاقت کیسی ہونی چاہیے۔ شیطان بیماری ہے حضور اس کی دوا۔ اور علاج۔ دوا کی طاقت بیماری سے زیادہ چاہیے۔ اِنَّا اَوْسَلُّنَاكَ شَهِيدًا۔

آگے ارشاد ہو رہا ہے۔ بِشِيرًا وَاذْنَبِيرًا۔ اگرچہ پچھلے انبیاء بھی بشیر و نذیر تھے۔ مگر ان کی بشارتیں بھی سن کر تھیں۔ اور ڈرانا بھی۔ لیکن حضور کی بشارت اور ڈرانا سب دیکھ کر ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے جنت اور دہاں کی نعمتیں اور دوزخ اور دہاں کے تمام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے معراج میں بھی۔ اور نماز کسوف میں بھی۔ خیال رہے کہ حضور کی بشارت اور ڈرانا نبوت کی طرح سب کو عام ہے۔ حضور کافروں کو عذاب سے ڈراتے ہیں۔

گنہگاروں کو عتاب سے۔ نیک کاروں کو ضبطی اعمال کے خوف سے پرہیزگاروں کو رب کی بے نیازی۔ یونہی حضور کفار کو قبولیت ایمان کی بشارت دیتے ہیں۔ گنہگاروں کو قبولیت توبہ کی۔ یعنی اب بھی ایمان لے آؤ۔ توبہ کر لو۔ بخشے جاؤ گے نیک دکاروں کو جنت کی۔ انبیاء۔ اولیاء کو قرب الہی کی بشارتیں دیتے ہیں۔ قیامت میں ہر نبی کی طرف سے بندوں کو مایوس کن جواب ملے گا۔ کہ ہم شفاعت نہیں کر سکتے۔ اور کہیں جاؤ۔ تب حضور ہی سب کی ڈھارس بندھائیں گے اور اَنَّا لَهَا۔ اَنَّا لَهَا کہہ کر شفاعت کی بشارت دیں گے۔ یعنی ہاں شفاعت میں کروں گا۔ مت گھبراؤ۔ اسی لئے رب نے یہاں حضور کی بشارت کو کسی قوم یا کسی وقت سے خاص نہ فرمایا۔

شعر

جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں : اس تقسیم کی عادت پہ لاکھوں سلام !
 آگے ارشاد ہے ۔ دَاعِيَا اِلَى اللّٰهِ بِاَذْنِهِ ۔ اللہ کے حکم سے سب کو رب کی طرف بلانے
 والے اس کی تفسیر سمجھنے کے لئے ایک مثال سمجھو بڑا تاجر پہلے اپنی دکان میں سودے بھرتا
 ہے ۔ پھر اس کا پروپیگنڈا کرنے کیلئے ڈھنڈورچی کے ذریعہ شہر میں اعلان کراتا ہے ۔ پوسٹر
 چھپواتا ہے ۔ اخبارات میں اشتہارات دیتا ہے ۔ کہ ہمارے ہاں ہر قسم کا مال بہ کفایت ملتا
 ہے ۔ جتنا روپیہ دکان پر خرچ کرتا ہے ۔ قریباً اتنا ہی اس کے پروپیگنڈے پر خرچ کر دیتا ہے
 پھر دکان کو جھنڈیوں ۔ طبلوں ٹیوبوں اور قسم قسم کی آرائش سے آراستہ کرتا ہے ۔ یہ
 ڈھنڈورچی ۔ اشتہار ۔ اخبار ۔ دکان کی زیبائش ۔ اس دکان کے داعی ہیں ۔ اللہ نے جنت کی
 دکان لگائی ۔ وہاں ہر قسم کے سودے بھرے ۔ ہمارے بیوں کو اس کے اعلان کے لئے
 بھیجا ۔ ان حضرات نے لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دی ۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 سب کو ذات الہی کی طرف بلایا ۔ سب داعی الی الجنان تھے ۔ حضور داعی الی الرحمن ۔ حضور کا
 سونا ۔ جاگنا ۔ کھانا ۔ پینا ۔ بلکہ ہر ادا داعی الی اللہ ہے ۔ جیسے تاجر اپنے داعی پر سارا زور لگا
 دیتا ہے ۔ یونہی دست قدرت نے اپنی تمام کاریگری حضور پر ختم کر دی ۔ کیوں نہ ہو ۔ کیونکہ
 حضور نمونہ قدرت ہیں ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۔ اس لئے فرمایا
 دَاعِيَا اِلَى اللّٰهِ بِاَذْنِهِ جیسے کے داعی تاجر اور خریدار کے درمیان وسیعہ عظمیٰ ہوتا ہے کہ لوگ اسکی معرفت
 دکان پر پہنچتے ہیں ۔ یونہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالق و مخلوق کے درمیان وسیعہ اعلیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
 آگے ارشاد مبرا ہے ۔ سِرَاجًا مُّنِيرًا ۔ عربی میں ۔ سراج چراغ کو کہتے ہیں ۔ مگر
 قرآن شریف میں سورج کو سراج فرمایا ہے ۔ یہاں بھی سورج ہی کے معنی میں ہے ۔ یعنی
 اسے نبی ہم نے آپ کو چمکانے والا سورج بنا کر بھیجا ۔ چند دجہوں سے حضور کو سورج فرمایا گیا

ان میں سے بعض یہ ہیں ۔

رات میں چاند تارے ۔ گیس بجلی ۔ روشنی دے سکتے ہیں ۔ مگر دن نہیں نکال سکتے ۔ سورج رات کو فنا کر کے دن نکال دیتا ہے ۔ دوسرے انبیاء ہدایت کے چاند تارے بجلیاں دگیں تھے ۔ جنہوں نے روشنی پھیلائی ۔ مگر رات کو دن نہ بنایا ۔ ہمارے حضور نے تشریف لاتے ہی دن چڑھا دیا ۔ اس لئے آپ کو سورج کہا گیا ۔ چنانچہ حضور سے پہلے ایک وقت بہت سے نبی جلوہ گر ہوتے تھے ۔ جیسے چاند کے جوتے ہوئے آسمان پر تارے زمین پر ہزار ہا شمعیں روشنی دیتی ہیں ۔ معلوم ہوا کہ دن نہیں چڑھا تھا ۔ ہمارے حضور کے آتے ہی گزشتہ نبوتیں منسوخ اور آئندہ کے لئے دروازہ بند ہو گیا ۔ معلوم ہوا کہ آپ سورج ہیں جس نے ہدایت کا دن چڑھا دیا ۔

بچہ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں

نور وہ بے کے آیا ہمارا نبی

کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے

پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی !

دوسرے یہ کہ سورج کا قاعدہ ہے کہ منور مخلوق کو بچھا دیتا ہے اور بے نوروں کو چمکا دیتا ہے ۔ چنانچہ چاند تارے ۔ گیس بجلی ۔ سب کو بچھاتا ہے یا اپنے نور میں چھپاتا ہے ۔ مگر بے نور ذروں کو چمکاتا ہے ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبوتوں کو منسوخ ۔ اور تمام نورانی نبیوں کو اپنے دامن نور میں چھپا لیا ۔ مگر اپنی امت میں صحابہؓ ۔ اہل بیت اور قیامت تک کے اولیاء ۔ علماء کو چمکا دیا ۔ اسی لئے حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتے ۔ مگر قیامت تک اولیاء اللہ و علماء آئیں گے ۔ کیوں کہ وہ تارے تھے یہ ذرے ۔

تیسرے یہ کہ ایک سورج ایک وقت ہر جگہ سے نظر آتا ہے۔ یعنی ہر ذرے میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور انور ایمانی نگاہ سے ہر جگہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس سے حضور کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا بلکہ بعد موت ہر قبر سے حضور ظاہر ظہور نظر آتے ہیں۔

چوتھے یہ کہ سورج ہزاروں مکانات و مقامات کے لاکھوں سامنے آنے والے آئینوں میں اس طرح جلوہ گری کرتا ہے۔ کہ ان میں اپنا سانور۔ اپنی سی گرمی۔ اپنی سی شاعیں پیدا کر دیتا ہے۔ جتنے کہ کسی آنکھ میں اس آئینے کے مقابل ٹھہرنے کی تاب نہیں ہوتی۔ ان آئینوں کے سامنے، آنکھیں خیرا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے حضور نے لاکھوں۔ کروڑوں اولیاء مشائخ و علماء کے سینے ایسے چمکائے کہ وہ سینے نور کے گنجینے بن گئے۔ وہاں حضور کا نور۔ حضور کی تجلی۔ حضور کی شاعیں۔ حضور کی گرمی عشق نظر آنے لگیں۔ ان سینوں کے مقابل کوئی ٹھہر نہ سکا۔

بغداد۔ اجیر۔ بخارا میں انہیں سینوں کی تجلیاں ہیں۔ مگر جیسا آئینے کا رنگ ویسی دہاں روشنی۔ سورج ایک ہے مگر آئینے رنگ برنگے۔ کہیں قادریت کا رنگ ہے کہیں حشیت کی جلوہ گری۔ کہیں نقشبندی کی مہلک کہیں سہروردیت کی شاعیں۔ یہ ان آئینوں کے نام اور کام ہیں۔

پانچویں یہ کہ سورج سے لاکھوں نے نور لیا۔ مگر اس کے نور میں کمی کوئی نہ آئی۔ یونہی حضور سے سب چمکے۔ مگر آپ کی تابش میں کوئی فرق نہ آیا۔

پچھٹے یہ کہ سورج کا دنیا کیساں مگر چاند تاروں اور زمیں کے حقوں کا لینا مختلف۔ کوئی تارہ تیز روشن ہے۔ کوئی ہلکا زمین کا کوئی حصہ گرم ہے کوئی ٹھنڈا۔ گرم ملک میں پیداوار اور قسم کی۔ ٹھنڈے ملک میں پھل پھول وغیرہ اور طرح کے۔ اسی طرح حضور کے

نور کی عطا یکساں مگر لینے والوں کے ظروف کی گنجائشیں مختلف۔ بجلی کا پاور یکساں آتا ہے۔ مگر سوکا بلب الگ کچھ اڑھیتا ہے۔ اور پانچ کا بلب کچھ اور اسی طرح حضور سے فیض لینے والے کوئی صرف مومن بنے۔ کوئی متقی۔ کامل۔ عارف۔ کوئی دلی۔ کوئی مجذوب۔ کوئی سالک اور بعض خوش نصیب صحابی بنے۔ پھر صحابہ میں کوئی صدیق ہیں۔ کوئی فاروق۔ کوئی غنی۔ تو کوئی حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین۔

ساتویں یہ کہ سورج کی عطائیں۔ اس کا فیضان ایک ہی مخلوق پر مختلف زمانوں میں الگ الگ ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم اور اس زمانے کی پیداوار بھی اور۔ سردی۔ بہار۔ خزاں برسات ان سب کے الگ الگ رنگ ہیں۔ دیکھو دینے والا سورج بھی ایک اور لینے والی زمین بھی ایک نوعیت عطا میں فرق۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عطاؤں کا حال ہے۔ کبھی معمولی خدمت پر دریا رحمت جوش میں آگیا۔ حضرت ربیعہ کو جنت دے دی۔ حضرت طلحہ پر دوزخ حرام کر دی۔ حضرت عثمان سے فرمایا جو چاہو تم جنتی ہو چکے۔ غرض مختلف اوقات میں مختلف عطائیں ہیں۔ یہ شان جمال تھی۔ اگر شان جلال دیکھنا ہے تو وہ بھی نظارہ کرو۔ کہ جیل کی زکوٰۃ رد فرمادی۔ تو وہ مرتد ہو کر مرا۔ عتبہ ابن ابولہب پر تجلی جلال ہوئی تو اُسے شیر نے پھاڑا۔ ایک کافر شیخی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ فرمایا اس ہاتھ سے نہ کھا۔ وہ بولا کہ میرا دایاں ہاتھ بے کار ہے۔ منہ تک نہیں آتا۔ فرمایا اب تک آتا تھا۔ اب نہ آئے گا۔ چنانچہ وہ مرتے مر گیا۔ مگر اس کا ہاتھ منہ تک نہ آیا۔

شعر

کوئی جان بس کہ مہلک رہی !
کسی دل میں اُن سے کھٹک رہی !

نہیں اُن کے جلوے میں یک رہی

کہیں پھول ہے کہیں خار ہے

وہی جلوہ شہر بہ شہر ہے

وہی اصل عالم و دہر ہے

وہی بحر ہے وہی لہر ہے

وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے!

مَیْیَہُ اَک کے دو معنے ہو سکتے ہیں۔ چمکنے والا۔ چمکانے والا۔ کیونکہ باب افعال لازم

بھی ہوتا ہے۔ مشدی بھی۔ اگر پہلے معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا۔ کہ دنیا کا سورج

کبھی طلوع ہوتا ہے۔ کبھی غروب پھر کبھی تیز کبھی مدہم۔ کبھی گرہن میں بے نور۔ مگر اے محبوب

تم ایسے سورج ہو جو ہمیشہ چمکے گا۔ نہ تمہارے نور میں فتور۔ نہ تمہارے کمال کو زوال۔ تمہارا

بازار حسن کبھی بند ہی نہ ہوگا۔

دوسرے معنی مراد ہوں۔ تو مقصد یہ ہوگا۔ کہ تم صرف نور ہی نہیں بلکہ نورِ گرہور اپنے

غلاموں کو نور بنا دیتے ہو۔ پھولوں کی صحبت میں تل رہ کر بس جاتے اور مہک جاتے ہیں۔

نور کی صحبت پانے والے صحابہ اور اہل بیت یقیناً نورانی ہو گئے۔

تیری نسل پاک میں ہے پچہ پچہ نور کا

تو ہے عین نور تیرا سب گھرا نہ نور کا!

شعر

خیال رہے کہ نور کا ظہور شیشوں کے ذریعہ دور دور ہو جاتا ہے بشرطیکہ شیشے صاف

ہوں۔ مثلاً شمع کے سینے شفات آئینے ہیں۔ جن سے چمن چمن کر نور محمدی عالم میں پھیل رہا

ہے۔ مثلاً شمع سے بیت کا یہی مقصد ہے۔ اور یہی منشا ہے۔ بالذات ان میں کوئی نور نہیں۔

اں جناب مصطفیٰ نے جنہیں چمکا دیا۔ نور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نور میں رکھے۔

شعر

چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے ولے

میرادل بھی چمکاوے چمکانے واسے

دے چمکان میں دیریاں تائیں چھوڑ تیرے در آواں !

جے نہ نظر کرم دی بدلیں تا کیوں اوگت جساواں !

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ

وَاَصْحَابِهٖ اٰجْمَعِيْنَ - بِرَحْمَتِهٖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ - اٰمِيْنَ ۝

وعظ نمبر ۵۲

کافروں کا کوئی مددگار نہیں

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُّنِ اللّٰهِ مِنْ ذَلِيٍّ لَا تُصَيِّرُهُ

ترجمہ۔ تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔

اس آیت کریمہ کی تین تفسیریں ہیں۔ عامیانہ۔ عالمانہ۔ عاشقانہ۔ تفسیر عامیانہ تو وہ ہے جو اس زمانے کے عام اردو خواں۔ خود رو مفسر کرتے ہیں۔ جو خود ترجمہ قرآن دیکھ کر عالم بن بیٹھے۔ یعنی خدا کے سوا نہ کوئی دوست ہے۔ نہ مددگار۔ لہذا مصیبت کے وقت۔ نبی۔ ولی۔ علی۔ وحی۔ پیرو مرشد کو پکارنا۔ ان سے مدد مانگنا۔ انہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھنا شرک ہے۔ اور اس آیت کے خلاف ہے۔ ہر جگہ آج کل اسی پر ہیبت زور ہے۔ اس آیت کو اڑ بنا کر اُمتِ رسول اللہ کو مشرک کافر کہا جاتا ہے۔ مگر یہ تفسیر غلط ہے۔ چند

چند جہوں سے ایک یہ کہ اس صورت میں آیت ان ساری آیتوں کے خلاف ہوگی جن میں اللہ کے بندوں کو ولی اور نصیر کہا گیا ہے۔ رب فرماتا ہے۔ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔

یعنی تمہارا دوست اللہ ہے۔ اس کے رسول اور نمازی پر مہیزگار مسلمان ہیں۔ نیز رب فرماتا ہے۔ وَجَعَلْ لِّكُلِّ مِّنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لِّكَ نَصِيْرًا۔ الہی ہمارے لئے اپنی طرف سے دوست بنا اور اپنی طرف سے مددگار بنا۔ اگر رب کے سوا کوئی بھی دوست یا مددگار نہیں۔ تو اس دعا کا کیا مطلب ہوگا۔ نیز رب فرماتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَفَٰرَقُوْا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدُوِّ ذٰلَہٗ

بھلائی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ دیکھو بندوں کو ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا گیا۔ اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس تفسیر کی بناء پر بڑے بڑے انبیاء اولیاء مشرک ٹھہریں گے۔ کیونکہ انہوں نے اڑے دقتوں میں بندوں سے مدد مانگی۔ دیکھو علیہ السلام جب یہود کے نرسے میں آئے تو آپ نے فرمایا۔ مَن اَنْصَارِیْ اِلٰی اللّٰہِ۔ میرا مددگار اللہ کے لئے کون ہے۔ تو آپ کے سامنے بیٹے۔ قَالَ النَّوَادِیُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰہِ۔ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اسی لئے آج تک ان لوگوں کو نصاریٰ یعنی مددگار ان علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا۔ اَعٰیْنُوْنِیْ بِقُوَّةٍ۔ میری طاقت سے مدد کرو۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جن لوگوں نے کی۔ انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ یعنی جناب احمد مختار کے مددگار۔ یہ سب اس آیت کے خلاف ہوئے۔

تیسرے یہ کہ اس تفسیر کی بناء پر خود رب تعالیٰ مشرک ہوگا۔ فرماتا ہے۔ اِنْ تَتُصَّرِفُوْا

يَنْصُرُكُمْ۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔

چوتھے یہ کہ اس تفسیر سے سارے مسلمان مشرک ہوں گے۔ کیوں کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر شخص۔ ہر حالت میں بندوں کی مدد ہی لیتا ہے۔ استاد کی مدد سے نفل دیوبند مبتا ہے۔ مالداروں کی مدد سے رزق حاصل کرتا ہے۔ بیمار ہو کر حکیم کی مدد سے شفا پاتا ہے۔ مصیبت میں۔ حاکم وکیل کی مدد سے خلاصی پاتا ہے۔ پھر مر کر خصال۔ کفن و دفن اور گور کن کی مدد سے دفن ہوتا ہے۔ بتاؤ مشرک سے کون بچا۔

پانچویں یہ کہ قیامت میں سب کام پیچھے ہوں گے۔ پہلے مددگار شفیع کی تلاش ہی ہوگی۔ جب حضور شفاعت کی امداد کریں گے۔ تب اور کام شروع ہوں گے۔ چھٹے یہ کہ اس تفسیر سے خود وہ لوگ بھی مشرک ٹھہرتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے بزرگوں نے بہت گڑبگڑا کر حضور سے دعا مانگی ہے۔ چنانچہ مولوی محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں۔

مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوار

نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

جہاز امت کا حق نے کرویا ہے آپ کے ہاتھوں

تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ !

خلاصہ یہ کہ یہ تفسیر اسلام کو ڈھارسے لگی۔ اس لئے یہ تفسیر نہیں۔ تحریف ہے۔

یہ سوالات سن کر ان مفسرین کے جوش اڑ جاتے ہیں۔ مدہوشی میں بہکی بہکی باتیں کرنے

لگتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں۔ کہ زندوں سے مدد لینا جائز ہے۔ مردوں سے شرک۔ کبھی کہتے ہیں۔ کہ

قریب واسے سے مدد لینا جائز۔ دور واسے سے شرک۔ کبھی کہتے ہیں۔ کہ اسباب کے ماتحت

مدینا جاز ہے۔ مافوق الاسباب شرک ہے۔ غرض کہ ہر طرف ہاتھ مارتے ہیں۔ مگر۔

مصرع کیا بنے بات جہاں بات بتائے نہ بنے

یہ تاویلیں اور توجہیں بالکل بے کار۔ بلکہ غلط ہیں۔ چند وجہوں سے اذلا یہ کہ اس آیت

کریمہ میں زندہ۔ مردہ۔ دور و نزدیک وغیرہ کی کوئی قید نہیں۔ یہ قیدیں اپنی جیب سے نکائی

گئی ہیں۔ قرآن شریف کے اطلاقات میں کسی کو مگر سے قید لگانے کا حق نہیں۔ قرآن و حدیث

سے ۱۔ دور والوں ۲۔ مردوں ۳۔ مافوق الاسباب اعداد میں ثابت ہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ

السلام نے وفات سے ہزاروں برس بعد ہماری یہ مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کراویں

آج ہم نام رسول اللہ کی مدد سے مسلمان ہوتے ہیں۔ قبر میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت

عمر فاروق نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے حضرت ساریہ کو جو وہاں سے صد ہا میل

دور مقام نہاد میں جہاد کر رہے تھے۔ یہ مدد کی کہ انہیں پکار کر کفار کے حملے سے بچالیا۔ حضرت

آصف نے پل بھر میں مافوق الاسباب صد ہا میل سے تخت بلقیس لاکر حضرت سلیمان علیہ

السلام کے آگے حاضر کر دیا۔ اب بتاؤ۔ ان کی تاویلوں کے ٹکڑے اڑ گئے یا نہیں۔ تعجب ہے

کہ حکیموں کا بتایا ہوا شربت تو شربت فریاد رس کہلا سکتا ہے۔ جنگل کی جڑی بوٹیاں دافع

الامراض ہو سکتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض نابینا آنکھوں میں روشنی دے سکتی ہے۔

ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا دھوون ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے پیدا ہونے والا پانی آب زمزم تا قیامت

بیماریوں کے لئے شفا ہو سکتا ہے تو جناب سید الانبیاء کے تبرکات کیوں دافع البلاء نہیں

ہو سکتے۔ جناب۔ ان کے مدینہ کی خاک بھی شفا ہے۔ کیوں کہ یہ کبھی ان مبارک تلوں سے

لگی ہوگی۔

یہ مفسرین اپنی اس توحید کو پھر چار جگہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے آخر جگہ استعمال کریں: اوریوں کہا کریں کہ خدا کے سوار نبی۔ علی۔ ولی۔ وحی حاکم حکیم وکیل۔ غنی کوئی امداد نہیں کر سکتا۔ تو ہم بھی سمجھیں۔ کہ واقعی پورے عامل ہیں۔

اس آیت کی تفسیر عالمانہ یہ ہے۔ کہ قرآن شریف میں لفظ دون سوار کے لئے بھی آیا ہے۔ غیر کے لئے بھی اور مقابل کے معنی میں بھی۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَأَتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ دَاۡدُ عُوْثُ شَهِدَاۡءُ كُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔ اس آیت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اسے عیسائیو۔ یہودیو۔ قرآن کے مقابلے کے لئے جناب مسیح و حکیم اور ان کے پیروکار ادیار و علماء کو بلاؤ۔ بلکہ خدا کے مقابلوں کو بلاؤ۔ نیز فرماتا ہے۔

اگر یہاں ادیار یعنی معبود ہے۔ تو دون یعنی سوار ہوگا۔ اور اگر معنی دوست اور مددگار ہے تو دون کے معنی مقابل ہی ہوگا۔ اس قسم کی امداد کی آیتوں میں ہمیشہ دون کے معنی مقابل ہوگا۔ مفردات راغب میں ہے۔ الدُّوْنُ هُوَ الْقَصْرُ۔ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ خدا کا مقابل ہو کر نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار یعنی یہ ناممکن ہے کہ رب تمہیں غائب دینا چاہے اور کوئی دوسرا اس کا مقابلہ کر کے تمہیں بچائے۔

اس آیت کی تفسیر وہ آیت ہے۔ وَاِنْ يَّخِذْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِي۔ یعنی اگر رب تمہیں رسوا کرنا چاہے تو تمہاری مدد کون کر سکتا ہے۔ اور آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے۔ جو حضرت معاذ سے مروی ہے۔ کہ ایک دفعہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ آگے حضور تھے پیچھے میں تھا۔ اور مجھے اتنا قرب نصیب تھا۔ کہ دوران سفر میں میرا سینہ حضور کی پشت مبارک سے مس کرتا تھا۔ کہ اچانک فرمایا۔

اسے معاذ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ آگے بڑھ کر فرمایا۔
 اسے معاذ میں نے عرض کیا لبیک پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ کچھ آگے بڑھ کر پھر فرمایا معاذ
 میں نے عرض کیا۔ لبیک۔ فرمایا: اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ
 تمہارا عقیدہ یہ نہ ہو کہ اگر رب تمہیں عزت دینا چاہے۔ اور مخلوق تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش
 کرے تو ان سب کی کوششیں بیکار ہوں گی۔ رب کا چاہا ہوگا۔ اور اگر رب تمہیں ذلیل
 کرنا چاہے اور سب تمہیں عزت دیں تو یہ سب فیل ہوں گے۔ اور رب کی مرضی ہوگی۔
 اس آیت اور اس حدیث سے پتہ لگا۔ اللہ کا مقابل ہو کر یا اس سے کٹ کر کوئی کسی کی
 ذرہ بھر مدد نہیں کر سکتا۔ جو بھی کسی کی کوئی مدد کرتا ہے رب کے ارادے سے۔ اس کے
 اشارے سے۔ اس کی دی ہوئی قوت سے۔

بجلی کا تار اگر پاؤں یا دس سے کٹ جائے۔ تو بے کار ہے۔ اور اگر اس سے وابستہ ہو
 تو وہ کام کر کے دکھاتا ہے کہ سبحان اللہ۔ اس سے شاہ و گدا ڈرتے ہیں۔ اسے ہاتھ نہیں لگا۔
 یہ اس کا اپنا زور نہیں۔ زور دالے کا زور ہے۔ دیکھو رب نے ابابیل سے فیل مروا دیئے۔ اور
 پھر سے فرد ہلاک کر دیا ہے اُسے قوم عاد کا خاتمہ کر دیا۔ جب فرعون۔ شداد پر عذاب آیا۔
 تو ان کی کوٹھیاں اور بلڈنگیں انہیں نہ بچا سکیں۔ اور جب رب نے کرم کیا تو اپنے محبوب اور
 ان کے یار غار صدیق کو مڑی کے جاے اور کبوتری کے انڈوں کے ذریعہ خونخوار دشمنوں سے
 بچایا۔ وہ جہربان ہو تو سب جہربان ہوں۔ اور اگر اس کی نظر بدل جائے۔ تو کہیں ٹھکانہ
 نہیں۔

سائیں تیری روٹھ سے میرا آدر کرے نہ کوئی!

شعر

دُور کریں ہیلیاں میں مر مر دیکھوں تو سٹے

سائیں اکھیاں پھیریاں میرا دیری ملک تمام

ذرا سی جھانکی مہر کی تو لاکھوں کریں سلام

اسی لئے قرآن کریم میں ادیاء اللہ کی جگہ جگہ تعریفیں فرمائیں۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ
لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ۔ اور ہر جگہ ادیاء میں دون اللہ کی برائی فرمائی۔
اس تفسیر سے آیت کریمہ کا مطلب بالکل واضح ہو گیا۔ اور اب یہ آیت نہ دیگر آیات قرآنہ
کے مخالف رہی نہ احادیث نبویہ کے متعارض۔ اور نہ اس پر کوئی اعتراض رہا۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر صوفیانہ سمجھنے سے پہلے ایک قاعدہ سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ رب
نے ہر چیز میں ظاہر و باطن رکھا ہے۔ لیکن باطن گویا حقیقت ہے۔ ظاہر گویا مجاز۔ مجاز کا
رجوع حقیقت کی طرف ہوتا ہے۔ حقیقت کے آگے مجاز کچھ نہیں۔ بلکہ یوں سمجھو کہ مجاز
کے ضمن میں حقیقت کار فرما ہوتی ہے۔

حکایت۔ مثنوی شریف میں ہے کہ ایک بار رات کے وقت تنہائی میں مجنوں نے
بارگاہ الہی میں عرض کیا مولا میں نے کیا قصور کیا تھا۔ جس کی سزا میں تو نے میرا دل بیٹلے کی
زلفوں میں پھنسا دیا۔ سارا جہان رات کو سوتا ہے میں روتا ہوں۔ لوگوں کے لئے گھر کے بستر
ہیں۔ میرے لئے شگل کا ریتا اور گرم خاکستر ہے۔ دنیا میں ذلیل میں ہوا۔ رسوا میں ہوا۔ جان
میری عذاب میں ہے۔ یہ مجھے کس جرم کی سزا ہے۔

مولانا فرماتے ہیں۔ کہ اس کی فریاد نے عرش اعظم کو ہلایا۔ جواب ملا۔

شعر

عشق لیٹے نیست ایں کار میں است ۛ حسن لیٹے عکس رخسار میں است

خوش بیاید نالہ شب ہائے تو ۛ ذوق ہا دارم بیار بھائے تو

دیوانے یہ لیلیٰ کا عشق نہیں ہے بلکہ میری محبت ہے۔ لیلے کا رخسار حسن پروردگار ہے۔ وہ مجاز تھا یہ حقیقت ہے۔ اگر تو عشق لیلے میں گرفتار نہ ہوتا۔ تو رات کو مجھے کیسے یاد کرتا۔ تیری آہ وزاری ہمیں پسند ہے۔ تیرا یارب یارب کہنا ہمیں بھاتا ہے۔ غرضیکہ عالم مجاز ہے۔ رب حقیقت۔ جب یہ سمجھ لیا۔ تو سمجھ لو کہ دنیا والوں کی دو ستیاں اور ان کی باتیں سب مجاز ہیں۔ حقیقتاً رب ہی کی دوستی ہے۔ اسی کی امداد۔

عقل کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے۔ غذا زندہ رکھتی ہے۔ دوا ت نغشتی ہے۔ پھری کاٹتی ہے۔ مگر سلطان عشق کا فتویٰ یہ ہے کہ ان سب میں نیقت یعنی امر الہی جلوہ گر ہے۔ اسی کے ارادے سے آگ جلے۔ اسی کے اشارے سے ان پیاس بجھائے اس کا کرم نہ ہو کچھ بھی نہ ہو۔

ایک بار دیوار کے سائے نے دیوار سے کہا کہ تو میرے پاس سے ہٹ جا میں آفتاب زیارت کروں۔ دیوار نے کہا۔ پاگل۔ اگر میں مٹی تو تو فنا تیری مہتی میرا صدقہ۔ تیرا وجود میری کرم نوازی۔ تیرا ظہور میرے دم قدم سے ہے۔ غرض کہ عالم مجاز ہے۔ خالق اور اس کی صفات حقیقت اس جیسی نفی کی تمام آیتوں میں حقیقت کا انکار ہے۔ رب فرماتا۔

أَنْ لَا تَتَّخِذَ دُؤُنِي دَكِيلًا۔ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

فرماتا ہے دَکْفٰی بِاللّٰهِ حَسْبُکَ۔ اللہ ہی حساب لینے والا ہے۔

فرماتا ہے۔ اِنْ اِلٰہَکُمْ اِلَّا اللّٰہُ۔ اللہ ہی کا حکم ہے۔

فرماتا ہے لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ۔ اللہ ہی زندہ وہی قائم رہنے والا ہے۔

فرماتا ہے اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ۔ وہی سننے والا وہی دیکھنے والا ہے۔

ان تمام آیتوں کے حصروں اور نفیوں میں حقیقت ملحوظ ہے۔ اور آیات ثبوت میں مجاز کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھو فرماتا ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِمْ فَجَعَلْنَاكُمْ سَمِيعًا بَصِيرًا۔
ہم نے انسان کو آزمائش کے لئے مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ اور اسے سننے اور دیکھنے

والا بنایا۔

ایک جگہ فرماتا ہے۔ فَأَبْعَثُوا حُكَمَاةً مِنْ أَهْلِهَا وَحُكَمَاةً مِنْ أَهْلِهَا۔ یعنی زوجین کا جھگڑا پڑنے پر ایک حاکم پرچ (مرد کی طرف سے بھیجو اور ایک عورت کی طرف سے۔ کہئے۔ جب سمیع۔ بصیر۔ حاکم۔ وکیل صرف اللہ ہی ہے تو یہ مخلوق۔ سمیع بصیر حاکم کیسے ہو گئی۔ پس کہنا پڑے گا۔ کہ حقیقت کا حصہ ہے اور ماسواہ اللہ اسی کا انکار ہے۔ اور مجازاً مخلوق کے لئے بھی یہ صفات ثابت کئے گئے ہیں۔ لہذا آیات نفی اپنے مقام پر صحیح ہیں۔ اور آیات ثبوت اپنی جگہ درست۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

پناہِ بلندی و پستی توئی !

ہم نیست اند آنچه ہستی توئی !

شیخ سعدی کہیا میں فرماتے ہیں۔

نذاریم غیر از تو فریاد رس !

توئی عاصیاں را خطا بخش و بس !

یہی شیخ سعدی گلستان میں فرماتے ہیں۔

ہر کہ فریاد رس روز مصیبت خواہد بہ گودِ آیام سلامت بچو نمودی کوش

لہذا اندوا انبیاء بالکل برحق ہے اور ان جیسی آیات کے خلاف نہیں۔
 صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْ خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ
 وَ اَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْن ۝ بِرَحْمَتِہٖ وَہُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ۔

وعظ نمبر ۵۳

علم دین کا بیان

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۖ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ
 مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا
 اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو علم دین سیکھنے اور سیکھ کر لوگوں تک
 پہنچانے کا حکم دیا۔ بقدر ضرورت ہر مسلمان کو علم دین سیکھنا فرض ہے۔ روزے۔ نماز کے
 مسائل ہر مسلمان سیکھے۔ تجارت کے مسائل تاجر کو سیکھیں۔ پاکی پلیدی کے مسائل عورتوں
 پر سیکھنا فرض ہے۔ غرض جس مسلمان کو جو ضروریات پیش آتی ہیں۔ ان کے مسائل سیکھنا ان پر
 فرض عین ہے۔ اور پورا عالم دین بننا فرض کفایہ کہ بستی میں ایک نے ادا کر دیا۔ سب بری اللہ
 ہو گئے۔ ورنہ سب گنہگار۔

علم دین کا سیکھنا دیگر فرائض سے زیادہ اہم فریضہ ہے۔ کیونکہ سارے اعمال اور عبادات
 علم کے ذریعہ سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اسی لئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک

عالم دین شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عالم کی زندگی کے لئے جائز حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ کیونکہ دنیا کا بقا دین کے بقا سے ہے۔ اور دین کا بقا علماء دین کی زندگی سے۔

اس آیت میں اس جانب اشارہ ہے۔ کہ مسلمان دینی مدرسے قائم کریں۔ جس میں طالب علم دین سیکھیں۔ عالم دین بن کر تبلیغ کریں۔

حدیث شریف میں ہے۔ تین نیکیاں صدقہ جاریہ میں جن کا ثواب مسلمان کو مرے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔

۱۔ نیک اولاد جو مرے بعد ماں باپ کو دعا و عارِ خیر سے یاد کرے۔ اور نیک اعمال کرتی ہے۔
۲۔ مسجد۔ کنواں وغیرہ رفاہ عام کی چیزیں۔ جن سے خلقت فائدہ اٹھاتی رہے۔ اور اُسے مرے بعد ثواب پہنچتا رہے۔

۳۔ علمی فیض۔ جیسے دینی کتاب لکھ جائے۔ دینی مدرسہ قائم کر جائے۔ کسی کو اپنے پیسے یا محنت سے عالم دین بنا جائے۔ جب تک کہ اس کا یہ علمی فیض جاری رہے گا۔ تب تک قبر میں اُسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ مگر ان تینوں میں علم دین کا فیض بہت زیادہ ہے۔ اسی لئے ایک عالم دین قیامت میں اپنی سات پشتوں کو بچھوائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دینی مدرسے اور دینی خدمات بہت بڑے صدقہ جاریہ ہیں۔ اسی لئے اسلامی بادشاہوں نے گزشتہ زمانوں میں دینی مدارس بہت قائم کئے۔ اور دینی کتابیں بہت لکھوائیں۔ اور پھیلانیں۔ چنانچہ نظام الملک کا مدرسہ نظامیہ جو بغداد میں تھا۔ اسی کا فیضان اب تک دنیا میں موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی۔ امام غزالی۔ شیخ سعدی شیرازی حتیٰ کہ حضور غوث الثقلین محی الدین سید شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہم جیسے علماء و مشائخ

وہیں فارغ التحصیل ہوئے۔

سلطان محی الدین اور رنگ زیب عالم گیر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بڑے بڑے کفر کے اڈوں میں شاندار مسجدیں بنائیں۔ وہاں انہوں نے مشہور فتاویٰ عالمگیری لکھوا کر مسلمانوں کو دیا۔ جس سے آج تک عرب و عجم کے مسلمان فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اور انہیں قبر میں ثواب پہنچ رہا ہے۔

اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دینی مدرسہ کسے کہتے ہیں۔ جس کا اتنا ثواب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جہاں عربی پڑھائی جائے۔ وہ دینی مدرسہ ہے۔ مگر یہ غلط ہے۔ بعض کا خیال ہے۔ کہ جہاں قرآن و حدیث سکھایا جائے۔ وہ دینی مدرسہ ہے۔ لیکن یہ بھی درست نہیں۔ بعض نے گمان کیا کہ جہاں فقہ۔ اصول۔ منطق۔ صرف و نحو وغیرہ سکھائے جائیں۔ وہ دینی مدرسہ ہے۔ مگر یہ بھی غلط ہے۔ اب آپ حیرت میں ہوں گے کہ آخر دینی مدرسہ ہے کیا چیز۔ دوستو۔ دینی مدرسہ وہ جہاں دین سکھایا جائے۔ جیسا کہ اس کے نام ظاہر ہے۔ فقط کتابیں پڑھ لینا۔ فقط علم سیکھ لینا اور ہے اور دین سیکھنا کچھ اور ہے۔ اور دین اس ہی مدرسے میں سکھایا جاسکتا ہے۔ جہاں کے مدرس عالم دین ہوں۔ ان کے پاس قرآن و حدیث پڑھنے سے دین ملے گا۔ بے دین عالم کے پاس یہی سب کچھ پڑھیں گے مگر بے دینی ملے گی۔

ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں۔

دین مجواندہ کتب اسے بے خبر + علم و حکمت از کتب دین از نظر

نہ کتابوں سے نہ کالج کے اثر سے پیدا + دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

اگر قرآن و حدیث دفعہ وغیرہ بے دین عالم سے پڑھیں گے۔ تو کتابیں اگرچہ دین کی

ہوں گی مگر پڑھنے والے کو بے دینی ہی ملے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم دین کون ہے۔ ہم تو ہر قال قال پڑھنے والے کو عالم دین سمجھتے ہیں۔ اس کے لئے یاد رکھو کہ عالم دین وہ جسے اللہ تعالیٰ رؤف عطا فرمائے۔ یعنی اس کی زبان پر ہوا اللہ رسول کا فرمان اور اس کے دل میں ہو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان۔ جہاں فرمان اور فیضان جمع ہیں۔ وہی عالم دین ہے۔ اگر دل فیضان سے خالی ہے تو اس کی زبان پر ہوگا۔ قَالَ قَالَ مگر دل ہوگا کالا کالا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لئے فقط قرآن نہ بھیجا۔ بلکہ قرآن کے ساتھ بلکہ اس سے بھی پہلے حضور کا فیضان بھیجا کہ ارشاد فرمایا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔

دیکھو رب نے اپنے محبوب کے تین کام بیان کئے۔ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانا۔ ان کے دل اور روح پاک کرنا۔ پھر قرآن و حکمت یعنی حدیث سکھانا فرمان کا ذکر ہے سنانے اور سکھانے میں اور فیضان کا ذکر ہے۔ يُزَكِّيهِمْ میں۔

اگر فقط قرآن کے ترجمے جانتے کا نام علم دین ہوتا۔ تو ابو جہل و ابولہب وغیرہ کفار بڑے عالم دین ہوتے۔ کیونکہ وہ ترجمہ قرآن خوب جانتے تھے۔ شیطان کو اللہ رسول کے سارے فرمانوں کا بلکہ ہر حرام و حلال۔ نیکی بدی کا مکمل علم ہے۔ اسی لئے تو وہ نیکی کو رد کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اگر اُسے خود ہی خبر نہ ہو کہ نیکی کیا اور گناہ کیا تو لوگوں کو گمراہ کیسے کرے کیا اس علم کی بنا پر آپ شیطان کو عالم دین کہہ دیں گے۔ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ وہ فیضان سے خالی ہے۔ فقیر کی یہ پہچان یاد رکھو کہ عالم دین وہ ہے جو فرمان اور فیضان کا جامع ہو۔ فرمان بحلی کی قنگ ہے۔ فیضان اس کی پادر۔ فرمان فرسٹ کلاس کے ڈبے

کی زیب و زینت ہے۔ اور فیضانِ انجن سے تعلق۔ بغیر پاؤں و ٹنک بیکار۔ اور بغیر انجن سے ملے ہوئے فست کلاس کا ڈبہ بے کار۔ یہی بغیر فیضان کا جہان لینا بیکار۔

عالم کی مثال ریڈیو کی پیٹی کی سی ہے اس کی سوئی ذرا سی جنبش سے کہیں سے کہیں کا تعلق کر دیتی ہے۔ ذرا سوئی کو حرکت دی تو تعلق اس کا دوس سے ہو گیا۔ اور دہاں کی آوازیں آنے لگیں۔ ذرا اور ہلا دیا تو اس کا تعلق امریکہ یا لندن سے ہو گیا۔ پھر دہاں کی آوازیں آنے لگیں۔ ذرا سی جنبش دی تو اس کا کنکشن کراچی یا دہلی سے ہو گیا۔ اب باتیں ہی کچھ اور ہیں۔ گانا ہی اور۔

یہ نہیں اگر عالم کے دل کی سوئی ابلیس کی طرف ہو گئی تو اگرچہ اس کے سامنے حدیث و قرآن ہوگا۔ مگر اس کی زبان پر شیطان بولے گا۔ اور خدا کرے اگر دل کی سوئی مدینہ پاک کی طرف ہو گئی تو سامنے ہوگا۔ قرآن اور زبان پر بولے گا رحمان۔ وہ حدیث قدسی صادق آئنگی کہ میں اپنے بندے کی زبان ہو جاتا ہوں۔ جس سے بولتا ہے۔ خدا نہ کرے جب عالم کی زبان پر شیطان بولنے لگتا ہے۔ تو قرآن و حدیث سے وہ ایسے ایسے کفریات ثابت کرنے لگتا ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگ جائے۔

کانپور کے ایک بے دین نے ایک بار بکا تھا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ خالق ایک نہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ اور اس نے آیت پیش کی تھی۔ قَتَبَآذَکَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ۔ اور وَاللّٰهُ خَیْرُ الرَّازِقِیْنَ اور بولا کہ خدا میں خیر و شرمساری صفتیں موجود ہیں۔ یعنی وہ خوبوں والا بھی ہے۔ اور عیب دار بھی دیکھو قرآن کریم فرماتا ہے۔ مَکْرُوْهُ وَّمُکْرَ اللّٰهِ اور فرماتا ہے۔ یُنَادِیْہُوْنَ اللّٰہَ دَعْوًا دَعْوٰیہً یعنی رب تعالیٰ میں مکر و فریب سب کچھ ہے۔ اور بولا سارے نبی مشرک اور گنہگار تھے۔ مَعَاذَ اللّٰہ۔

ابراہیم علیہ السلام نے چاند سورج کو فرمایا لَہٰذَا رَاقِی۔ رب نے حضرت آدم دھوا کے بارے میں فرمایا کہ جَعَلَا لَہٗو شَرًّا کَاۡۤء۔ ان دونوں نے خدا کا شریک ٹھہرایا۔ یوسف علیہ السلام نے اجنبی عورت زلیخا پر برے ارادے سے دست اندازی کی۔ رب فرماتا ہے۔
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِہٖ وَهَمَّ بِہَا۔

فقیر نے اس مرتد کے جواب میں کتاب قہر کبریٰ بر منکرین عصمت انبیاء لکھی۔ جس کی وجہ سے اللہ نے اُسے ذلیل کیا۔ اور اس نے اپنی تالیفات کا سلسلہ بند کر دیا۔ اللہ شوق دے تو وہ کتاب ضرور پڑھو۔ یہ ہے بے فیضان عالم کا حال۔ دیکھو۔ اس کے سامنے تو ہے قرآن اور زبان پر ہے شیطان آج ان بے فیض عالموں کی نحوست سے مسلمانوں میں اتنے فرقے بن گئے۔

اور اگر عالم کے دل میں فیضان ربانی کے چشمے جاری ہوں۔ تو اسی قرآن و حدیث سے وہ ایسے ایسے موتی نکالتا ہے۔ جس سے ایمان منور ہو جائے۔ فقیر نے اردو زبان میں تفسیر نور العرفان تالیف کی عربی زبان میں بخاری شریف کا حاشیہ نعیم الباری لکھا۔ ان میں سے دو آیتوں اور دو حدیثوں سے نکالے ہوئے ایمانی موتی دکھاتا ہوں۔ سنئے اور ایمان تازہ کیجئے۔ ان میں اپنا کوئی کمال نہیں۔ کمال اس فیضان دل سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور صدقہ میرے پیروں پر شہرت اللہ علیہ کا۔

آیت۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَیْہِ الْمَوْتَ فَاِذَا لَہُمْ عَلَی مَوْتِہِ الْاٰدَابَةُ الْاَرْضِ
تَاٰخِلٌ مِّنْہَا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ وفات بیان فرماتا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ جنات سے مسجد بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے۔ ابھی تعمیر کا کچھ کام

باقی تھا۔ کہ آپ کا وقت آپہنچا۔ ملک الموت نے قبض روح کی آپ سے اجازت مانگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی عذر نہیں۔ صرف مسجد کی تعمیر باقی ہے۔ میری وفات کے بعد جنات سب بھاگ جائیں گے۔ اور کام باقی رہ جائے گا رب نے فرمایا۔ کہ آپ بے فکر آئیں ہم مسجد کی تکمیل کرالیں گے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ آپ لاٹھی کی ٹیک پر کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ دیں۔ چنانچہ آپ نے اس پر عمل کیا۔ اسی حالت میں آپ کی جان نکال لی گئی۔ آپ لاٹھی کے سہارے بعد وفات اسی طرح چھ مہینے یا ایک سال کھڑے رہے۔ کہ جنات آپ کو زندہ سمجھ کر مسجد کی تعمیر میں لگے رہے۔ جب لاٹھی کی جڑ دیک نے کھالی۔ لاٹھی گری۔ جس کی وجہ سے آپ کا جسم شریف بھی زمین پر آ رہا۔۔۔ تب جنات کو پتہ لگا۔ کہ آپ عرصے سے وفات پا چکے ہیں۔ اور وہ کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس دوران میں بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس آیت میں وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اب ذرا اس کے ایمانی اور عرفانی فائدے سنو۔

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیاروں کے جسم بعد وفات پھولنے پھٹنے اور بگڑنے سے محفوظ ہیں۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام بعد وفات عرصہ دراز تک کھڑے رہے۔ مگر جسم اطہر میں کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہوئی۔ ورنہ جنات کو پتہ چل جاتا اور بھاگ جاتے۔
۲۔ محبوبانِ خدا کے کپڑے بھی ان کی وفات کے بعد پھٹنے میلے ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ دیکھو اگر آپ کے کپڑے گل جاتے یا میلے ہو جاتے تو بھی جنات آپ کی موت کو بھانپ لیتے۔

۳۔ محبوبانِ خدا کی ذات سے ان کی وفات کے بعد بھی دنیا میں فیضان جاری رہتا ہے۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کے ذریعے قعر مسجد ہو رہی

ہے۔ آج ہمارے حضور کے دم قدم سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔
 مگر پیغمبر کے جسم کو ان کی وفات کے بعد کیرا نہیں کھاتا۔ دیکھو دیکھو آپ کی
 لاش کھائی۔ مگر آپ کا قدم شریف جو قریباً دہائی ہی تھا نہ کھایا۔ وہ پہچانتی تھی کہ
 نبی کا قدم ہے۔ لہذا نہ تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا سکتا تھا۔ اور نہ ایوب
 علیہ السلام کے جسم پاک کو کیرے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میں ڈرتا ہوں
 کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ وہاں بھیڑیے سے کچھ اور ہی مراد ہے۔ اور ایوب علیہ السلام
 کو جسم شریف میں کیرے پڑ جانے کا یا تو واقعہ ہی غلط ہے۔ یا رب نے ان کی خوراک
 کا کوئی اور ہی انتظام کیا تھا۔ یا اگر ان کا جسم شریف ہی کھایا۔ تو یہ رب کی طرف سے
 ابتلا تھا۔

۵۔ یہ کہ دینی ضرورت کی بناء پر پیغمبر کے کفن و دفن میں دیر لگانی جائز ہے دیکھو تکمیل
 مسجد کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک سال تک بے گور و کفن رکھا۔
 تو اگر صحابہ کرام نے تکمیل خلافت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں دردن کی دیر لگائی تو
 کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ درست ہے کہ حدیث شریف میں دفن میت کی جلدی کا حکم دیا۔
 مگر اس حکم سے انبیاء کرام علیحدہ ہیں۔ کیونکہ ان کے اجسام کے پھوٹنے کا خطرہ نہیں۔
 ۶۔ یہ کہ ہماری موت اور غیوں کی وفات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری
 موت بے اختیاری ہوتی ہے۔ ان کی وفات ان کے اختیار اور خوشی سے رب تعالیٰ
 انہیں ہر طرف سے مطمئن کر کے بلاتا ہے۔

۷۔ یہ کہ ہارٹ فیل سے مرنا قافلوں کے لئے عذاب ہے کہ انہیں تو یہ وغیرہ کا وقت
 نہیں ملتا۔ مگر اللہ کے پیارے بندوں کے لئے رحمت ہے کہ وہ بیماریوں کی مصیبت سے

بچ جاتے ہیں۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی وفات اچانک ہی ہوئی مگر اُن کے لئے رحمت تھی۔
 لہذا وہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اچانک موت عذاب ہے۔ وہ غافلوں کے لئے ہے۔
 دوسری آیت۔ اِذَا جَاؤُا نَصْرَ اللّٰهِ وَالْفَتْحَۃَ ۚ وَرَاٰیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ
 دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًاۙ

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے برکات بیان فرما رہا ہے۔ کہ اسے
 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فتح مکہ کی برکت سے فوج در فوج لوگوں کو دین میں داخل
 ہوتے اور ایمان لاتے ہوئے دیکھ لیا۔

اس آیت سے حسب ذیل ایمانی فائدے حاصل ہوئے۔

۱۔ صحابہ کرام کی تعداد چار پانچ یا چھ سات نہیں۔ بلکہ بہت زیادہ ہے کہ رب نے
 انہیں فوجیں فرمایا۔ چھ سات آدمیوں کی فوجیں نہیں ہوا کرتیں۔ جو کہے کہ حضور پر سچے
 دل سے چھ سات آدمی ہی ایمان لائے۔ باقی نے منافقت سے کلمہ پڑھا تھا۔ یا بعد
 میں سب اسلام سے پھر گئے تھے۔ وہ اس آیت کریمہ کی مخالفت کرتا ہے۔

۲۔ فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا۔ لہذا۔ ابو
 سفیانؓ۔ امیر معاویہؓ۔ عکرمہؓ ابن ابی بوجہلؓ۔ ہندہ وغیرہ سب سچے مومن تھے۔ کیوں کہ
 انہیں رب نے بھی دین میں داخل ہو جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب جو کہے کہ ابو سفیانؓ
 وغیرہ لالچ یا ڈر سے ایمان لائے وہ اس آیت کا مخالف ہے۔

۳۔ کہ اس دن ایمان لانے والوں میں سے کوئی مسلمان حضور کے زمانے میں یا
 بعد میں اسلام سے نہیں پھرا۔ کیوں کہ اُن کا دین میں آنا قرآن شریف کی صریح آیت
 سے ثابت ہے۔ مگر دین سے نکل جانا نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث شریف سے۔

اور نہ کسی معتبر تاریخ سے۔ یونہی غلط سلط من گھڑت جھوٹے فقہوں سے بعض لوگ لے اڑے ہیں۔ جن چیز کا ثبوت قرآن کی صریح آیت سے ہوا۔ اس کے انکار کے لئے صریح آیت ہی پیش ہونی چاہیے۔ اُن کا دین میں آنا تو قرآن نے بتایا۔ بتاؤ دین سے نکلنے کی کوئی آیت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ غلام الغیوب ہے۔ اگر یہ لوگ آگے چل کر دین سے پھسل جانے والے ہوتے تو رب تعالیٰ اس شد و مد سے ان کی تعریف نہ کرتا۔ بلکہ فرماتا کہ اے حبیب ان کے کلمے سے دھوکا نہ کھانا۔ یہ مرتدین کی جماعت ہے۔ جیسے سورۃ منافقوں میں کیا گیا۔ خیال رہے کہ انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں۔ یونہی سارے صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار۔ ان میں سے تین سو تیراں رسول ہیں۔ صحابہ میں اصحاب بدر ۳۱۳ پھر ان میں چار مرسل ہیں۔ یونہی صحابہ میں چار خلفاء راشدین۔

یہ تو آپ نے قرآن شریف کے نکات سننے اب ذرا حدیث رسول اللہ کی پیروی کر لو۔ اور اس باغ کے پھل پھول سے فائدہ بھی اٹھاؤ۔ ایک مختصر سی حدیث شریف ہے۔ کہ اُحَدًا جَبَلٌ مُّجَبَّنًا وَنُحْبَتُہٗ اَحَدٌ پھاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث سے فقیر نے اپنی کتاب نعیم الباری بشرح بخاری میں حسب ذیل ایسا فیائدے حاصل کئے۔

ایک یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نرے مزے محبوب ہیں۔ کہ ان کے چاہنے والے صرف انسان ہی نہیں بلکہ بے عقل جانور اور بے جان پتھر بھی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس انسان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نہ ہو۔ وہ پتھر سے بدتر ہے۔ کہ پتھر تو حضور پر فدا ہوں۔ اور یہ نہ ہوں۔

تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم غیب بخشا کہ آپ پتھر کے

دل کا حال بھی جانتے ہیں۔ تو ان سرکار کو اپنے عشاق انسانوں کے دلوں کا پتہ کیوں نہ ہوگا۔ دیکھو پتھر جو بول بھی نہیں سکتا۔ اس کے دل کا حال سرکار بتا رہے ہیں۔ جو کہے کہ حضور کو ہمارے دلوں کا بھید نہیں معلوم وہ حدیث کا منکر ہے۔

چوتھے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیخی گجھار نے اور بتائے کی ضرورت نہیں۔ کہ ہم آپ کے چاہنے والے یا عاشق ہیں۔ انہیں بغیر بتائے ہی تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے ہر حال کا پتہ ہے۔

مولانا فرماتے ہیں۔

بلکہ قبیل از زادن تو سالہا

ہم چنین داند پندیں ماہا!

حکایت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حافظ ایک نعتیہ قصیدہ لکھ کر سنانے لائے۔ جس میں اس قسم کے اشعار تھے یا رسول اللہ میں آپ کے فراق میں دن رات روتا ہوں۔ رات کی غینداڑ گئی۔ کھانا، پینا پھوٹ گیا۔ وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت نے سن کر فرمایا۔ کہ حافظ، صاحب اگر واقعی حضور کے عشق میں آپ کا یہ حال ہے۔

تو آپ ادلیا، کاملین میں سے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ حال نہیں تو یہ سارا کلام جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ بھی انکی بارگاہ میں جنہیں پتھروں اور جانوروں کے دل کا حال معلوم ہے۔

شعر ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد ۹ ہاں یہیں چاہتی ہے ہر فی داد

اسی در پر شتران ناشاد! ۱۰ شکوہ رنج و عنا کرتے ہیں

پانچویں یہ کہ حضور کی محبت کا نتیجہ سرکار کی محبوبیت ہے۔ یعنی تم انہیں جتنا چاہو گے۔

اتنا ہی وہ تمہیں چاہیں گے۔ ساری عبادات کا بدرجہ جنت۔ مگر عشق پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ حضور کی محبوبیت ہے۔ کہ فرمایا کہ اُحد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو حضور کا محبوب ہو گیا۔ وہ رب کا محبوب بن گیا۔ رب فرماتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔

اگر کوئی شخص جانتا چاہتا ہے کہ مجھ سے حضور محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ اپنے دل پر غور کرے۔ مجھے حضور سے محبت ہے یا نہیں ایک اور حدیث سنئے۔ اور اس کے فوائد معلوم کر کے ایمان تازہ کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے ساتھ اس طرح تشریف لے جا رہے ہیں۔ کہ آپ خچر پر سوار ہیں۔ اور صحابہ کرام آس پاس چل رہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ تاروں کے جھرمٹ میں چاند جگمگا رہا ہے۔ اچانک آپ کا خچر دو پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ حضور اتر پڑے اور فرمایا۔ کہ یہاں دو قبریں ہیں۔ جن میں عذاب ہو رہا ہے۔ ہمارے خچر نے عذاب دیکھا ہے۔ بدھک گیا۔ انہیں عذاب بھی معمولی بات پر ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک چڑھا تھا۔ جو اونٹوں کے پیشاب کی پھینٹوں سے بچتا نہ تھا۔ اور دوسرا چغلوں کا تھا۔ کہ چغلی کو کئے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتا تھا۔ پھر فرمایا کہ پیشاب سے بچو۔ کیوں کہ عموماً عذاب قبر اس سے ہوتا ہے یہ فرما کر ایک کھجور کی تر شاخ لی۔ جس کے دو ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی۔ ان کے ذکر اللہ کی برکت سے میتوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ حدیث ختم ہوئی۔ اب اس حدیث کے فوائد سنو۔

ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے لئے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی۔ کہ آپ نے قبر کے اوپر سے قبر کے اندر کے حالات دیکھ لئے۔

دوسرے یہ کہ جن جانور پر سرکار قدم رکھیں۔ اس کی آنکھوں سے بھی حجاب اٹھا دیئے

جاستے ہیں۔ جس ولی کے سر پر حضور کا ہاتھ ہوا اس پر سب غائب و حاضر کیوں نہ ظاہر ہو جائے۔
تیسرے یہ کہ حضور ہر شخص کے ظاہری اور اندرونی اعمال سے خبردار ہیں۔ دیکھو یہ دروازے
چغلیاں کھانا اور چھینٹوں سے پر ہیز نا کرنا ایک خفیہ عمل تھا۔ مگر حضور کی آنکھیں ان اعمال
کو دیکھ رہی تھیں۔

چوتھے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیماریوں سے بھی واقف ہیں اور ان کا علاج بھی
جانتے ہیں۔ کہ فرمایا سبزے کی تسبیح سے اُن کا عذاب ہلکا ہوگا۔
پانچویں یہ کہ قبر پر تر شاخیں۔ سبزہ اور پھول ڈالنا بہت ہی برکت کا باعث ہے
کہ ان کی تسبیح سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔

بزرگوں کے مزارات پر ہار۔ پھول ڈالنے کی یہ حدیث اصل ہے۔
چھٹے یہ کہ اگرچہ ہر چیز رب کی تسبیح پر ٹھکتی ہے۔ مگر تسبیحوں کی تاثیریں مختلف ہیں دیکھو
مٹی کے ذرے۔ قبر کے تختے سبھی تسبیح پر ٹھکتے ہیں۔ **وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ** مگر
عذاب کا ہلکا ہونا سبزے کی تسبیح سے ہوگا۔ یونہی بے دین بھی قرآن و حدیث پر ٹھولیتے ہیں
مگر فائدہ اس کے پڑھنے سے ہوگا۔ جس کے دل و زبان میں ایمان کی تری ہو۔ قرآن ایک ہے
مگر زبانوں کی تاثیریں مختلف۔

ساتویں یہ کہ قبر پر حافظ بھٹانا۔ دہاں تلاوت قرآن شریف کرنا بہت بہتر ہے۔ کہ
جب سبزے کی تسبیح سے میت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو مومن کی تلاوت قرآن سے انشاء اللہ
منور فائدہ ہوگا۔

آخر میں یہ کہ پیشاب کی چھینٹیں سخت دہال کا باعث ہیں۔ عام طور پر عورتیں اس کی کما حقہ
احتیاط نہیں کرتیں۔ بچے ان پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ وہ پردہ نہیں کرتیں۔ اس حدیث سے

دہ عبرت پکڑیں۔

نویں یہ کہ حلال جانوروں کا بھی پیشاب ناپاک۔ دیکھو اونٹ حلال ہے۔ مگر اس کے پیشاب کی پھینٹیں عذابِ قبر کا سبب بنیں۔

لہذا یہ حدیث امامِ اعظم کی قوی دلیل ہے۔ غرض کہ فقیر نے بانی فیض اور بے فیض عالموں کا فرق دکھایا۔ بے فیض علم حجابِ اکبر ہے۔

رب فرماتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ۔ شیطان کا علم بے فیض تھا۔ اس کی مردورتیت کا باعث ہوا۔ اور فیضان والا علم معرفت الہی کا ذریعہ سینے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں
چو شمع از پے علم باید گذاخت
بے علم نتوان خدا را شناخت !

بمقابلہ جاہل کے عالم کو شیطان زیادہ بہکاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے۔ کہ ایک عالم کے بگڑنے سے سارا عالم بگڑ جاتا ہے۔ اس عالم نے ہی فیضان کو سنبھالنا ہے۔ حضرت شیخ سید محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں۔ کہ اچانک سارے میں روشنی پھیل گئی۔ آپ نے سلام پھیر کر چو طرف دیکھا۔ اوپر نگاہ جو گئی تو ملاحظہ فرمایا کہ ایک حسین شخص نہایت چمکدار تاج اوڑھے ہوئے جو تختِ تخت پر بیٹھا ہے۔ تخت ہوا میں معلق ہے۔ اس کے تاج کے موتیوں کی چمک سے روشنی پھیل رہی ہے۔ وہ بولا۔ اے میرے بندے عبدالقادر۔ میں ہوں تیرا رب۔ تیری ساری ریاضتیں میں نے سب قبول فرمادیں۔ اس کے انعام میں اب تجھ پر ساری عبادتیں معاف ہیں۔ بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ جنتی ہو چکا۔

اس نازک موقع پر اگر کوئی جاہل ہوتا تو خوشی سے پھول جاتا۔ اور لوگوں میں اپنی مقبولیت کے خطبے پڑھتا۔ مگر حضور غوثِ پاک کی فیضان نے دستگیری کی۔ فوراً خیال آیا کہ حضرت

موسیٰ علیہ السلام تجلی صفات کی تاب نہ لاسکے۔ جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیسا رب ہے کہ جس کی ذات کو میں دیکھ رہا ہوں مجھے غنودگی بھی نہ آئی نیز صفاتی جھلک سے وہاں طور پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے۔ یہ کیسا رب ہے۔ کہ اس کی تجلی سے اس مکان کی دیواریں بھی نہ گریں۔ نیز اس دنیا میں ان آنکھوں سے کوئی شخص رب تلکے کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب رب نے اپنے حبیب کو اپنا جمال دکھانا چاہا تو عرش کے اوپر لا مکان میں لے جا کر اپنا دیدار دیا۔ یہ کیسا رب ہے جو اپنا دیدار مجھے پہنچا دے رہا ہے۔

نیز نماز روزہ وغیرہ عبادتیں سید الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکز اولیاء۔ شاہ ولایت باب قطبیت و غوثیت حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جلتے جی معاف نہ ہوئیں۔ یہ کیسا رب ہے جو مجھے۔ بالکل چھٹی دے رہا ہے۔

جب یہ چار باتیں ذہن میں آتے ہی آپ نے لا حول شریف پڑھی یہ لا حول پڑھتے ہی نہ وہ تخت رہا نہ وہ تلج پوش۔ سب غائب یعنی وہ شیطان اور اس کا سامان تھا۔ جاتے جاتے بولا۔ قَتَالَكَ عِلْمُكَ يَا عَبْدَ الْقَادِر۔ یعنی اے عبدالقادر تجھے میرے علم نے بچا لیا۔ ورنہ میں تو تجھے لے ہی گیا تھا۔ آپ ہنس کر بوسے۔ مردرد۔ محض علم نے نہیں بچا لیا۔ بلکہ دَقَائِلُ فَضْلُ رَبِّي۔ مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ دیکھو یہ ہے فیضان والا علم۔ بہر حال دینی مدرسہ وہ جس میں پڑھانے والے دینی عالم ہوں۔ اور دینی عالم وہ جن کی زبان پر فرمانِ دل میں فیضان ہو۔ ان کی صحبت پارس کی طرح گندے لوسے کو سونا بنا دیتی ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے۔ کہ دینی مدرسہ قائم کریں۔ دینی علماء کی خدمت اور صحبت کو غنیمت جانیں۔ اگر اللہ نے ایک سے زیادہ بیٹے دیئے ہیں تو کم از کم ایک کو عالم دین بنائیں۔

یہ خیال رکھیں کہ رزق اللہ ہے۔ اب بھی دیکھ لو علماء دین انگریزی والوں سے لچھے

کھاتے پیتے ہیں۔ خیال رکھو کہ جس قدر دین کی خدمت علماء اسلام نے کی وہی خدمت کسی دین کے عالموں نے اپنے مذہب کی نہ کی۔ دنیا بھر کے پنڈت ویدوں کی تفسیر تو کیا کرتے۔ ویدوں کو پھیلا بھی نہ سکے۔ جہان بھر کے پادری انجیل کی تفسیر کیا کھتے۔ انجیل کی زبان یعنی عبرانی کو سنبھال نہ سکے۔ اپنے پیغمبروں کی مکمل سوانح عمری نہ لکھ سکے۔ یہودی۔ عیسائی۔ دلاوی۔ مذہب کے علماء اپنا فقہ نہ بنا سکے۔ یہ خدمتیں تو علماء اسلام ہی کے حصے میں تھیں۔ کہ ان کی مختلف جماعتوں نے وہ وہ شاندار کام سرانجام دیئے کہ سبحان اللہ مفسرین۔ محدثین۔ فقہا۔ قاری۔ حافظ و غیرہ نے دین کو روشن کر دیا۔ حضور نے فرمایا تھا۔ عَلَمًا وَاُمَمًا کَاُنْبِیَاہِ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کا کام کر دکھائیں گے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کے فرمان کو سچ کر دکھایا۔

باد جو دیکھ حکومت ان کی سرپرستی نہیں کرتی۔ قوم قدر دان نہیں ان کے لئے کوئی دنیاوی سامان نہیں۔ مگر یہ دیوانے! نہیں مسجدوں میں ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں میں بیٹھ کر تنگی ترشی اٹھاتے ہوئے۔ ہر طرح کے جاہلوں سے طعن و تشنیع سنتے ہوئے دینی خدمت کئے جا رہے ہیں۔ جو جس کے مقدر میں ہے۔ دین کی خدمت کرے۔ ورنہ دین تو قائم رہے گا ہی۔

تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک!

میں نبی کس کو بناؤں جو خفا تم ہو جاؤ!

خوبیاں سارے زمانے کی زمانے کو ملیں

میری تقدیر میں اللہ کرے تم ہو جاؤ!

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ وَنُوْرٍ عَرَّ شَیْخٍ مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ

اَجْمَعِیْنَ ہ بِرَحْمَتِہٖ وَہُوْا اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ہ

وعظ نمبر ۵۴

اللہ تعالیٰ کی نعمت پر خوشیاں منانے کا حکم

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
 ترجمہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منائیں۔ یہ ان کے جمع کئے ہوئے مال سے بہتر ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے
 ملنے پر خوشیاں منانے کا حکم دیا۔ اسلام نہایت جامع اور مکمل دین ہے۔ اس نے ہم کو صرف
 عبادات۔ یعنی نماز روزے ہی کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ اس نے انسانی زندگی کے ہر شعبے پر نظر
 رکھی۔ کسی شعبے کو تشنہ نہیں چھوڑا۔ انسانی زندگی میں خوشی کے موقع بھی آتے ہیں۔ اور غم
 کے بھی۔ دوسرے لوگ غم میں خدا کا بھول جاتے ہیں اور خوشی میں بھول جاتے ہیں۔ اسلام نے
 ان وقتوں میں بھی انسان کی دست گیری کی ہے۔ کہ اسے ان دونوں حالتوں میں سنبھالا اور
 بتایا ہے کہ غم کیسے کرو اور خوشیاں کیسے مناؤ۔

خوشی ایک تو فخر کی ہوتی ہے اور ایک رب کے شکر کی۔ فخر کی خوشی میں اپنے نفس پر
 نظر ہوتی ہے۔ تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ ناجائز حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ سخت بری ہے۔ اس
 متعلق رب فرماتا ہے۔ لَا تَفْرَحُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ اور شکر کی خوشی میں رب
 پر نظر ہوتی ہے۔ انسان کا سر سجدے میں گرا ہوتا ہے حمد الہی کے ترانے گاتا ہے۔ یہ خوشی
 عبادت ہے۔ اسی خوشی کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ غرض کہ ممنوع خوشی اور ہے
 اور مامور خوشی کچھ اور۔

یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو خوشی کے بہت موقع دکھاتا ہے۔ اور

ہم ہر موقع پر مختلف طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں۔ بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرتے ہیں۔ یہ اس کی خوشی ہے۔ شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ۔ یہ اس نعمت کی خوشی۔ بزرگیکہ ہر نعمت کی خوشیاں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لیکن بعض خوشیاں شخصی ہوتی ہیں۔ جو ایک شخص کو مسرور کرتی ہیں۔ جیسے بیمار کی شفا۔ بعض خوشیاں خاندانی ہوتی ہیں۔ جن کا تعلق پورے خاندان سے ہوتا ہے۔ جیسے بیٹے کی پیدائش یا شادی بعض خوشیاں پوری بستی کی ہوتی ہیں۔ بعض خوشیاں ایک صوبے کی۔ اور بعض خوشیاں ایک ملک کی۔

لیکن اس آسمان کے نیچے ایک خوشی ایسی بھی آتی۔ جو عام خوشی تھی۔ اور ساری مخلوق نے منائی۔ اور خود خالق بھی خوش ہوا۔ ایسی خوشی نہ اس سے پہلے کبھی تھی۔ نہ اس کے بعد۔

مسلمانو! یہ ہے کہ وہ خوشی کوئی تھی۔ وہ خوشی سید الاولادین و آخرین امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت اللعالمین۔ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی تھی۔ جیسے حضور رحمت اللعالمین ہیں۔ ویسے ہی آپ کی ولادت کی خوشی بھی سرور العالمین ہے۔

پھر خوشیوں کی عمریں مختلف ہیں۔ کوئی خوشی ایک ساعت کی ہوتی ہے۔ کوئی دن بھر کی۔ کوئی مہینے بھر کی۔ کوئی ایک سال کی۔ مگر یہ خوشی ہمیشہ سے منائی گئی۔ اور ہمیشہ تک منائی جائے گی۔

چنانچہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سب حضور کی بشارتیں دیتے خوشیاں مناتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی ولادت کی

دعائیں مانگیں۔ کہ عرض کیا۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ۔

علیہ السلام نے آپ کی پیدائش کی لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں۔ کہ فرمایا مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ پھر کاہنوں نے آپ کی پیش گوئیاں کہیں اس زمانے کے ادویاء نے دُنکے بجائے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ خوش ہو جاؤ۔ اور ولادت مبارکہ کے بعد سے لے کر آج تک ہر سال اس تاریخ پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور قیامت تک منائی جاتی رہیں گی۔ عرض کہ جیسے حضور کی نبوت کسی زمانے سے خاص نہیں۔ ویسے ہی آپ کی ولادت کی خوشی زمانوں سے محدود نہیں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ کی یہ خوشی اعلیٰ درجے کی فرد ہے۔

سنتیں پانچ قسم کی ہیں۔ سنت المسلمین۔ یعنی وہ کام جو زمانہ رسالت اور صحابہ میں نہ تھا۔ مسلمانوں نے بعد میں ایجاد کیا۔ مگر سارے ادویاء علماء مشائخ اسے اچھا سمجھتے رہے اور کرتے رہے جیسے چمکے۔ ایمان مجمل و مفصل۔ قرآن پاک کے تین سپارے بنانا۔ خطبے میں خلفاء راشدین کا نام لینا۔

دوسری سنت صحابہؓ جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئیں جیسے قرآن کریم کا کتابی شکل میں جمع ہونا۔ عین تراویح ہمیشہ باجماعت ہونا۔ اس میں ختم قرآن کرنا وغیرہ۔ تیسری سنت رسول اللہؐ جیسے ساری سنتیں۔

چوتھی سنت انبیاء جیسے داڑھی رکھنا۔ مونچھ کٹوانا۔

پانچویں سنت الہیہ۔ جیسے رحم و کرم۔ عدل و انصاف وغیرہ۔

میلاد شریف میں یہ پانچوں سنتیں جمع ہیں۔ یعنی سنت المسلمین بھی ہے۔ سنت صحابہؓ

بھی۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔

سنت انبیاء بھی اور سنت الہیہ بھی۔

میلاد شریف اور درود شریف کے سوار اور کوئی نیکی ایسی نہیں۔ جس میں یہ پانچ سنتیں جمع ہوں۔ چنانچہ ہمیشہ سے ہر جگہ کے مسلمان میلاد پڑھتے اور میلاد مناتے ہیں۔ صحابہ کرام میلاد کی خوشی میں سوار کاروزہ رکھتے تھے۔ اور کبھی کبھی کعب احبار کے پاس جا کر انہیں فرمائش کرتے تھے۔ کہ ہمیں تو ربیت شریف کی وہ آیتیں سناؤ۔ جن میں حضور کی ولادت کی بشارتیں اور آپ کی لعنتیں ہیں۔

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر اپنا میلاد شریف پڑھا ہے چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ کہ حضور نے منبر پر فرمایا کہ میں دعا خلیل ہوں۔ بشارت مسیح ہوں۔ اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ جو انہوں نے میری ولادت سے پہلا دیکھا تھا۔ کہ ان سے ایک نور نکل کر سارے جہان میں پھیل گیا۔ اور میں وہ نور ہوں۔ جو میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا۔

سارے غیوں نے اپنی قوموں کو حضور کا میلاد شریف سنایا چنانچہ انجیل بر بناس شریف کے سولہویں باب میں ہے۔

ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے نصیح و طبع وعظ فرمایا کہ لوگوں کی آنکھیں آشکبار ہو گئیں دلوں میں امید و خوف کے دریا موجیں مارنے لگے۔ ایک عورت خوشی میں کھڑی ہو کر بولی کہ مبارک ہے وہ ماں جس کے پستان اسے مسیح تو نے چوسے۔ مبارک ہے وہ گود جس میں اسے روح اللہ تم کھیلے۔

آپ نے فرمایا کہ بے شک واقعی میری ماں بڑی مبارک ہے۔ مگر میری ماں سے بڑھ کر ایک اور ماں دنیا میں آنے والی ہے۔ جس کی گود میں غیوں کا سرور رسولوں کا تاجدار۔

اللہ کا آخری پیغمبر بھیجے گا۔

اس عورت نے پوچھا کہ وہ کون ہوگا۔ اور اس کے اوصاف کیا ہوں گے۔ اس سوال پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف۔ آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کی ولادت پاک کے حالات بیان کئے۔ انجیل برنسباس شریف میں دوسرے مقام پر ہے۔ کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عجیب و غریب انداز میں حکیمانہ وعظ فرمایا۔ تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا۔

اے مسیح کیا تو وہی ہے جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اور جن کا غلغلہ دنیا میں مچا ہوا ہے۔ اور جن کے دھنکے سے جہان کے کان آشنا ہو چکے۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ بلکہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ وہ تو میرے بعد آئے گا۔

تب کسی نے پوچھا۔ اس کا نام اور کام کیا ہوگا۔ اس پر حضرت مسیح روح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کئے حتیٰ کہ فرمایا کہ ان کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ اس سارے مجمع میں شور مچ گیا۔ اے محمد تو آجا۔ ہمیں اپنا جمال دکھا۔ غرضیکہ کہاں تک ذکر کیا جائے۔ حضور کا چہرہ۔ آپ کا میلاد شریف سارے نبیوں نے اپنی قوموں کو سنایا اور کیا۔ فرق اتنا ہے۔ کہ وہ فرماتے تھے۔ حضور آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں۔ آچکے۔ چیز ایک ہے صرف ماضی اور مستقبل کا فرق ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وصال قریب ہوا۔ تو آپ نے اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کی کہ جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت پیش ہو تو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کرنا۔ ان شاء اللہ مصیبت جلد دور ہوگی۔

آپ نے پوچھا۔ ابا جان۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ فرمایا۔ کہ میری اولاد میں سے ہوں گے۔ اور قریباً چھ ہزار برس کے بعد ہوں گے۔ اور ان کے یہ اوصاف ہوں گے۔ اور فلاں جگہ۔ اس طرح آپ کی پیدائش ہوگی۔ تب شیث علیہ السلام نے پوچھا۔ آپ نے کیسے پہچانا کہ ان کا نام حل مشکلات کے لئے اکسیر ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے تجربے سے۔ میں نے خطا گندم کھا لیا تھا۔ جس پر میں نادم ہو کر تین سو سال روتا اور توبہ کرتا رہا۔ مگر رب کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ آخر کار رب کی توفیق اور اسی کی مہربانی سے مجھے خیال آیا۔ کہ میں نے آنکھ کھلتے ہی۔ عرش اعظم پر رب کے نام کے ساتھ ایک اور نام بھی لکھا ہوا دیکھا تھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔

میں نے رب سے پوچھا تھا۔ کہ مولایہ کس کا نام ہے۔ جسے تیرے نام کے ساتھ عرش اعظم پر جگہ ملی۔ جواب ملا تھا۔ اے آدم۔ یہ اُن کا نام ہے۔ کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ بظاہر یہ تمہارے نخل ہیں۔ مگر حقیقت میں تمہاری اصل۔

میں نے آج سوچا۔ کہ اسی نام پاک کی برکت سے توبہ اور معافی کی دعا کروں۔ چنانچہ اس نام پاک کے توسل سے دعا کی۔ جو قبول ہوئی۔ اور مجھے معاف فرما کر اپنی خلافت سے عزت بخشی۔ سو بیٹا میرا یہ دستور ہو گیا۔ کہ جو حاجت رب سے ہوتی۔ میں اس نام کی برکت سے مانگتا۔ اور پوری ہوتی۔ تم بھی ہر حاجت پر اسی نام سے توسل کرنا۔

روح البیان شریف میں ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت پر ساری دنیا کی گشت کی۔ آپ کے ساتھ اس زمانے کے انبیاء علماء تھے۔ کنارہ تخت پر جنات کھڑے تھے۔ تخت برابر اڑ رہا تھا ایک جگہ پہنچ کر آپ نے تخت کو نیچے اتارا اور تمام حاضرین کو حکم دیا۔ کہ یہ زمین پیدل چل کر طے کرو۔ سب نے حکم کی تعمیل کی۔ اس میدان سے نکل کر تخت پر سوار

ہو گئے۔ اور پرواز کرنے لگے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا۔ کہ اے اللہ کے نبی آپ نے یہ میدان پیدل کیوں طے کیا۔

آپ نے فرمایا اس کے ادب و احترام کی وجہ سے۔
پوچھا گیا۔ کیوں؟

فرمایا کہ ابھی یہ جنگل ہے ایک زمانہ آئے گا۔ یہاں پر آبادی ہوگی اس جگہ کا نام مدینہ منورہ ہوگا۔ اس میں اللہ کا آخری نبی اپنی زندگی کا آخری زمانہ بھی گزارے گا۔ اور یہاں دفن بھی ہوگا۔ جس کی وجہ سے یہ سرزمین زیارت گاہ خلق رہے گی۔

لوگوں نے پوچھا۔ کہ ان کا نام کیا ہوگا۔ اور ان کی صفات کیا۔ تب آپ نے فرمایا۔ کہ ان کا نام احمد بھی ہوگا۔ محمد بھی۔ اور حضور کے اوصاف تفصیل وار بیان کئے۔ کسی نے پوچھا۔ کہ ولادت پاک کب ہوگی۔ فرمایا اب سے قریباً ایک ہزار سال بعد۔

ان حاضرین میں ایک صاحب تھے۔ جن کا نام تبع تھا۔ وہ یہ حالات سن کر حضور کے عاشق و عاشق ہو گئے۔ اور اسی میدان پاک میں آکر ڈیرے ڈال دیئے۔ اور وہیں رہنے پہننے لگے۔ اس امید پر کہ شاید میری عمر وفا کرے اور میں ان کی زیارت کر سکوں۔ کیوں کہ اس زمانے میں انسانوں کی عمریں بہت لمبی تھیں۔

ہم آہوان صحرا میر خود نہادہ برکف

بامید نام نہ روزے لشکار خواہی آمد

جیسے کہ معظمہ قوم جرہم سے آباد ہوا۔ جو آب زمزم کی وجہ سے یہاں ٹھہر گئی تھی۔

ایسے ہی مدینہ منورہ قوم تبع سے آباد ہوا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوقِ ملاقات میں یہاں آ بسی تھی۔

معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ وہ پاک و مقدس بستی ہے جس کی آبادی ہی عشق پاک
مصطفیٰ پر ہوئی۔

مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے

غریبوں فقیروں کو بھڑانے والے

انشاء اللہ تا قیامت یہاں عاشقوں اور زائروں کے میلے لگے رہیں گے۔ یہ سب
انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے۔ ان سے معلوم ہوا کہ حضور کا میلاد پاک سنت
انبیاء ہے۔

یہ میلاد پاک سنت الہیہ بھی ہے۔ سب سے پہلا میلاد عالم ارواح میں خود رب تعالیٰ
نے پر مٹھا۔ جس میں پڑھنے والا پروردگار تھا۔ اور سننے والے سارے انبیاء اور فرشتے
وغیرہ جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں ہے۔ **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ** الخ
پھر قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر حضور کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا۔
کہیں مسلمانوں سے خطاب کر کے۔ کہیں خود حضور انور کو مخاطب بنا کر۔ اور کہیں اپنی
شان بیان کرتے ہوئے۔

چنانچہ فرمایا۔ **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمُ** الخ

کہیں فرمایا۔ **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا**۔

کہیں فرمایا۔ **قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ**۔

کہیں فرمایا۔ **قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ**۔

کہیں فرمایا۔ **وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ** الخ

کہیں فرمایا۔ **وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا نُمُوتُ**۔

کہیں فرمایا۔ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا الْخ۔

کہیں فرمایا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ۔

کہیں فرمایا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الْخ۔

کہیں فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا الْخ۔

کہیں فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

وغیرہ وغیرہ۔ کہ ساری آیات شریفہ میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں

ہیں۔ ان کے علاوہ میلاد شریف کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ عرضیکہ کہ قرآن کریم آیات

ولادت سے پڑ ہے۔

معلوم ہوا کہ حضور کا میلاد شریف منانا سنت الہیہ بھی ہے۔ اب فرشتوں کا بھی حال

سنو۔ انہوں نے ہمارے حضور کا میلاد پاک کیسے منایا۔

روایات میں ہے۔

ربیع الاول کی بارہویں تاریخ ہے۔ دوشنبے کا دن ہے۔ صبح صادق کا وقت

ہے۔ عبدالمطلب طواف کے لئے حرم شریف میں آگئے ہیں۔ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ

عنها اپنے گھر میں اکیلی ہیں۔ کیوں کہ ساس کا۔ شوہر کا سایہ پہلے ہی سے اٹھ چکا ہے۔

سُسر ہیں۔ تو طواف کعبہ میں مشغول۔ کہ اچانک علامات ولادت ظاہر ہوئیں۔

ایسے وقت عموماً زچہ کو عورتوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ تہنائی سے

گھبراتیں۔ خیال کیا کہ کاش اس وقت عائذ بن عبد مناف کی کچھ عورتیں میرے پاس ہوتیں

مگر کس سے کہیں۔ اور کیسے بلائیں۔ نو عمر ہیں۔ شرم دامن گیر ہے۔ ایسے وقت میں سائیں

نندیں انتظام کرتی ہیں۔ جو یہاں پہلے ہی سے نہیں۔ اچانک دیکھا کہ نہایت حسینہ جمیلہ

عورتوں سے آپ کا گھر بھر گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا۔ کہ بیویو۔ تم کون ہو۔ اور کہاں سے آئی ہو۔ اور کیوں آئی ہو۔

ان میں سے ایک بولیں۔

کہ میں ام البشر زوجہ آدم علیہ السلام یعنی حوا۔ ہوں۔

دوسری نے کہا۔ کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔

تیسری بولیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کنواری بتول مریم ہوں۔ اور باقی تمام بیبیاں حورانِ مہشتی ہیں۔ آج کو نین کے دولہا۔ عالمین کے داتا۔ دو جگ کے سہارے۔ اللہ کے پیارے۔ غریبوں کے غم گسار۔ فقیروں کے ملجا و ماویٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ ان کے استقبال اور آپ کی خدمت کے لئے۔ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں سے آئے ہیں۔ اور اسے آمنہ۔ تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ دروازے کے باہر نظر ڈالو۔ چار طرف تاحد نظر فرشتوں کے میلے لگے ہوئے ہیں۔ آج سارا درخانہ تمہارے گھر پر جمع ہے۔ قربان اس گھر کے آستانہ پاک کے اور صد قربان خوش نصیب حاضرین و زائرین کے جنہیں اس وقت کی حاضری نصیب ہوئی۔

گھر میں حوریں در پر ملک ہیں

جن کی قطاریں تابہ ملک ہیں

شعر

ابھی آمد پاک میں کچھ دیر ہے تو حاضرین میں کچھ اس طرح کے چرچے ہونے لگے۔ کہ

غیبی آواز آئی۔ جس کو کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا۔

آئی ندا کہ آمنہ جاگے تیرے نصیب ۛ آئیں گے تیری گودی میں اللہ کے نصیب

شعر گودی میں تو کھلائے گی اس اپنے لعل ۛ اللہ نے کیا حیرت کامل مسلال کو

پھر ان حاضرین میں کچھ اس طرح چرچے ہونے لگے۔

کہا جوروں نے یہ محبوب رب العالمین ہونگے * فرشتوں نے کہا سرکار ختم المرسلین ہونگے
زمین بولی کہ یہ اسرار قدرت کے امیں ہونگے * فلک بولا کہ ان کے بعد پیغمبر نہیں ہونگے

مصرع ستارے آپکے اب مہر انور آنے والا ہے !

مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے

شعر گدائی کو زمانہ جس کے در پر جانے والا ہے !

خیال رہے کہ جیسے سورج نکلنے سے پہلے سارے جہان میں اس کی آمد کا خاموش

اعلان ہو جاتا ہے۔ کوئی پکارتا نہیں۔ شور مچاتا نہیں۔ مگر دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے۔ کہ

سورج نکلنے والا ہے۔ پہلے صبح کا ستارا نمودار ہوتا ہے۔ جو بزبان حال کہتا ہے۔ کہ لوگو

ہو شیار ہو جاؤ۔ آفتاب نکلنے والا ہے۔ پھر مشرق کی جانب پوہ پھٹتی ہے۔ جو پھیل کر

سارے آسمان کو بقیۂ نور بنا دیتی ہے۔ سارے تارے چھپ جاتے ہیں۔ اگر آسمان پر

چاند ہو تو پھیکا ہو کر بے نور ہو جاتا ہے۔ کہکشاں غائب ہوتی ہے اور زمین پر آدائیں

ہونے لگتی ہیں۔ نماز فجر کے لئے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ شاہ خاور کی آمد کے خاموش

اعلانات ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی ساری

دنیا میں آپ کی ولادت کے اعلانات ہو جاتے ہیں۔ تمام بنو قوں کے چراغ گل ہو جاتے

ہیں۔ آسمان نبوت کے سارے چاند تارے یعنی انبیاء کرام دامن نور میں چھپ جاتے ہیں۔

عینے علیہ السلام صبح کے تارے کی طرح افق نبوت پر چمک کر آپ کی تشریف آوری

کے مژدہ سنا جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں کامن نجومی شور مچا دیتے ہیں۔ آخری نبی آنے والا ہے۔

دنیا بھر میں انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ اہل کتاب کے علماء و ادیباء لوگوں کو ہوشیار کر

دیتے ہیں۔ لوگوں کو سنبھل جاؤ۔ اللہ کی رحمت آرہی ہے۔ قہر فوشیرواں میں زلزلہ پڑ جاتا ہے۔ جس سے اس محل کے چودہ کنگرے گر جاتے ہیں۔

اس زمانے کے نجومی اس کو خبر دیتے ہیں۔ کہ نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں۔ تیرے اس تخت پر چودہ بادشاہ اور بیٹھیں گے۔ پھر تیرا ملک اور تخت و تاج اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ چنانچہ وہ عہد فاروقی تک ان چودہ کی تعداد پوری ہو گئی۔ اور آپ کے دور خلافت میں سارا ملک ایران مسلمانوں کے قبضے میں آگیا۔ اور اب تک بے غلبہ تعالیٰ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔

اُدھر پارسیوں کا وہ آتش کدہ جس میں ایک ہزار سال سے برابر آگ روشن تھی۔ اچانک بجھ گیا۔ ان کے جوتشیوں نے خبر دی۔ کہ اللہ کا آخری نبی پیدا ہو گیا۔ کفر کی آگ بجھ گئی۔ ایمان کا پانی آگیا۔ دریا صعوہ جو عرصے سے نہایت آب و تاب سے بہ رہا تھا۔ ایک دم خشک ہو گیا۔ تین سال سے متواتر خشک سالی تھی۔ مگر یہاں وقت ولادت میں نہایت مفید بارشیں ہوئیں۔ جس سے تمام دنیا بھری بھری ہو گئی۔ گرانی گئی۔ ارزانی آئی۔ لوگوں کے پیٹ بھرے اور خلقت خوشحال ہو گئی۔

اس سال تمام روئے زمین پر بڑکی کہیں نہ پیدا ہوئی۔ ہر ایک کے لڑکا ہی ہوا۔ ولادت پاک سے کچھ دن پہلے ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لئے مکے پر چڑھائی کر دی۔ عبدالمطلب نے امنہ خاتون کے سامنے بیٹھ کر دعا کی کہ الہی اس درتیم کا صدقہ جو ابھی اپنی والدہ کے صدقہ شکم میں ہے اس آئی آفت کو ٹال دے۔ یہ دعا مانگنی تھی کہ ابابیل کا لشکر امنڈ آیا اور آنا فانا لشکر فیل کو تباہ کر دیا۔

اس تباہی سے کچھ پہلے عبدالمطلب کسی ضرورت سے ابرہہ سے ملنے گئے تو اس کے

سب سے بڑے ہاتھی محمود نے آپ کو سجدہ کیا۔ ولادت پاک کے وقت عبدالمطلب طواف کعبہ کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کعبہ بی بی آمنہ خاتون کے مکان کی طرف جھک گیا۔ اور وہ بزبان فصیح بولا۔ کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بتوں کی گندگی سے پاک کیا۔ غنا کعبہ کے سارے بت اوذھے کر گئے۔

جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی !

شعر
ان بھڑوں کی لطافت پلاکھوں سلام !

عبدالمطلب یہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر سمجھ گئے۔ کہ میرے گھر میں نبوت کا چاند چمک گیا۔ درڑے ہوئے گھر آئے۔ شفا بنت عبد اللہ دروازے پر کھڑی تھیں۔ بولیں عبدالمطلب پوتا مبارک ہو۔ آپ نے ہنس کر فرمایا کہ تم سے پہلے مجھے کعبہ کے درو دیوار بتا چکے ہیں۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے۔

ایام حمل شریف میں ہر مہینے کوئی نہ کوئی پیغمبر بی بی آمنہ کو خواب میں آکر بشارت دے جاتے اور کعبہ جاتے کہ ان کا نام محمد رکھنا۔ کیونکہ ہمیشہ۔ ہر جگہ ان کے وصف دادا کی تعریفیں ہوتی رہیں گی۔ ولادت پاک کی رات چرند پرند ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دیتے تھے۔ کہ خوش ہو جاؤ۔ قیموں کا والی۔ بیواؤں کا حامی۔ گرتوں کو سنبھالنے والا آپہنچا۔ غرض کہ اس وقت ساری مخلوق کی خوشی تھی۔ ہاں ایک ابلیس تھا۔ جو غم و غصہ کے باعث غار پہاڑوں میں چھپتا۔ مڑکراتا پھرتا تھا۔

نثار تیری چہل پہل پر ہزار عسکریں ربیع الاول

شعر
سواء ابلیس کے جہاں میں بھی تو خوشیاں منا رہے ہیں

قیامت تک ان دونوں کی پیروی کرنے والے دنیا میں رہیں گے چنانچہ عشاق اس

رات میں خوشیاں منا کر سنت ملائکہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ بد باطن۔ حاسدین اس تاریخ اور اس مہینہ میں غم کر کے لوگوں کو اس خوشی سے روک کر طریقہ ابلیسی پر عامل رہیں گے۔ ان دونوں جماعتوں کی مثال بالکل ایسی ہے۔ کہ کسی بادشاہ کے گھر بیٹے کی خوشی ہے۔ اس کے نوکر چاکر۔ کامی وغیرہ سمجھیں کہ یہ موقع بادشاہ کی خوشی کا ہے۔ ہماری کائی کا سیزن ہے۔ کچھ بہانہ کر لو۔ بہت کچھ پا جاؤ گے۔

درزی جوڑا بنا کر بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا مانی نے پھولوں کے مارو گجرے بنا کر پیش کرے۔ جام کنگھا۔ آئینہ لے کر دربار میں پہنچے اور یہ لوگ عرض کریں۔ حضور ہمیں آج بڑی خوشی ہوئی۔ یہ گجرے اور مار۔ جوڑا آئینہ۔ کنگھا۔ شہزادے کی خدمت میں نذر ہے۔ بادشاہ ان کا یہ اخلاص دیکھ کر جوش میں آجائے۔ اور انہیں اپنے حوصلے کے مطابق جاگیر خلعیں۔ اعزاز و اکرام بخش دے۔ کیونکہ ایسے موقعوں پر معنی بادشاہ اور لوگ لانے والوں کے نذرانوں اور ان کی قیمت کو نہیں دیکھتے۔ بلکہ اپنی شان۔ حوصلہ کے مطابق بخشش کرتے ہیں۔ جن سے ان لوگوں کی پشتیں ملتی رہتی ہیں۔ اور بادشاہ کے شہزادے کو دعائیں دیتی رہتی ہیں۔

اس موقع پر کوئی بد باطن۔ حاسد مقدس شکل بنا کر ان غلاموں کو اہل حاضری اظہار نیاز مندی سے روکنے لگے۔ خبردار اس وقت شہزادے کے لئے جوڑا بنانا۔ مار وغیرہ پیش کرنا حرام ہے تو اگر بادشاہ کو اس کا پتہ لگے۔ یقیناً بادشاہ ناراض ہوگا۔ اور کہے گا۔ کہ میری خوشی کا دن ہے۔ میرے خدام۔ نوکر چاکر خوشیاں منا رہے ہیں میں انہیں انعامات دے رہا ہوں۔ وہ بے رہے ہیں۔ تو جینے والا کون۔

بھیکو اسے چیل خانہ میں۔ کر لو اس کی تمام جائیداد ضبط۔

غرض کہ خوشی منانے والے کچھ پالیتے ہیں۔ اور جلنے والے کچھ کھو بیٹھتے ہیں یہی حال
آج عاشقین اور عاشدین کا ہے۔

یہ ہمینہ اور یہ دن کسی کو دینے آتا ہے۔ کسی سے پھینے۔

رب ایسے بے ادبوں کے بارے میں فرماتا ہے۔

أَنْ تَحْبِطُ أَهْمًا لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

مسلمانو۔ ان میں سے کسی کی نہ سنو۔ ربیع الاول میں خوب خوشیاں مناؤ۔ اس کی ہر
تاریخ کو عید مناؤ۔ انشاء اللہ رب سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو مانگو۔ سو پاؤ۔ ادویوں عرض کیا کرو۔

دان کرو کچھ جشن ہے بھاری + در پر کھڑے ہیں سارے بھیکاری

در پر کھڑے ہیں اپنے پرانے + آپ کے دم سے آس لگائے

ہم تو پرانے کمین ہیں در کے + نام کھے ہیں پدر مادر کے !

اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

میں کہنہ خانہ زلہ ہوں صورت نکھی ہوئی

بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے

یہ جلوس نکلتا۔ میلاد شریف کی مجلسیں کرنا۔ بھنڈیاں لگانا۔ خوشبو میں ملنا۔ کپڑے

بدلتا۔ کیا ہے؟ بھیک مانگنے کی ترکیب ہے۔

ایک عمل عرض کرتا ہوں۔ جو کوئی بار ہویں ربیع الاول کی شب آخرات میں غسل

کر کے کپڑے بدلے۔ خوشبو لگائے۔ نماز تہجد ادا کرے عین صبح صادق کے وقت قیام و

سلام پیش کرے۔ جو جائز دعا مانگے قبول ہوگی۔ بہت مجرب ہے۔ اخلاص شرط ہے۔

انشاء اللہ اس کے عامل کو سال بھر کا ہر دن عید ہوگا۔ اور رات شب برات۔

مسلمانوں۔ ایک بات اور سنو اور ایمان تازہ کرو۔ جو عجیب باتیں۔ نبی سے ظاہر ہوں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور جو دلی سے ظاہر ہوں۔ انہیں کرامت کہتے ہیں۔ اور جو عجائبات نبی سے ظہور نبوت سے پہلے صادر ہوں۔ انہیں ارحاص۔ ان تینوں کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ید بیفنا عیسے علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور اندھوں کوڑھیوں کو شفا دینا وغیرہ سب معجزات ہیں۔ بی بی مریم کا بے نوم پھل کھانا۔ آصف بن برخیا کا پل بھر میں تخت بلقیس میں سے شام میں لے آنا۔ اصحاب کہف کا ہزار ہا سال سے سوتا رہنا کرامات اولیا ہیں۔

عیسے علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی لوگوں سے کلام فرماتا۔ بوقت پیدائش حضرت مریم کے ہاتھ لگنے سے خشک کھجور کا برا بھرا ہو کر فوراً تر و تازہ کھجوریں دینا۔ اور بی بی مریم کا انہیں کھا کر فوراً تندرست اور قوی ہو جانا اور اپنے فرزند کو پیدا ہوتے ہی شہر میں لے آنا یہ سب عیسے علیہ السلام کے ارحاصات ہیں۔ ان تمام۔ معجزات۔ کرامات۔ ارحاصات کا تفصیلی ذکر قرآن میں صراحتاً موجود ہے۔ جب یہ سمجھ لیا۔ تو اب سمجھو۔

کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے حد بے عدد اور بے شمار۔ جن میں سے کچھ وہ ہیں۔ جو ولادت پاک سے پہلے ہیں۔ جو سیدنا عبداللہ نے یا بی بی آمنہ خاتون نے اور دیگر لوگوں نے آنکھوں سے دیکھے۔ کچھ وہ ہیں۔ جو بوقت ولادت ظاہر ہوئے۔ اور کچھ وہ ہیں۔ جو ولادت کے بعد سے ظہور نبوت مسلسل ظاہر ہوتے رہے۔

ان میں سے بعض وہ ہیں۔ جو بی بی آمنہ خاتون اور داعی علیمہ یا رضائی ملی کی گود میں

ظاہر ہوئے۔

بعض وہ ہیں جو دودھ چھوٹنے کے بعد بچپن شریف میں دیکھ جاتے رہے۔ اور بعض وہ ہیں جو اس کے بعد سے تا ظہور نبوت نمودار ہوتے رہے۔ میں کیا اور میری حقیقت کتنی جوان کو تفصیل واریان کر سکوں محض ثواب حاصل کرنے۔ ایمان تازہ کرنے اور حضور کے نعت خوانوں کی فہرست میں اپنا نام لکھانے کے لئے کچھ تبرکاً عرض کرتا ہوں۔ میرا ماخذ کتب تواریخ خصوصاً مدارج النبوت۔ مواہب لدینہ شرح مواہب لآمام قسطلانی وغیرہ کتب معتبر ہیں۔

ایک دن حضرت وہب ابن عبد مناف یعنی حضرت آمنہ خاتون کے والد ماجد مکہ معظمہ سے باہر ٹکار کھیلنے گئے۔

دیکھا کہ کچھ فاسلے پر حضرت عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ بھی اسی جنگل میں ٹکار کھیل رہا ہے۔ اچانک کچھ لوگوں نے جو کہ ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ جناب عبداللہ کو گھیر لیا۔ اور ارادہ قتل سے حملہ آور ہو گئے جناب عبداللہ نے پوچھا۔ مجھے کیوں مارتے ہو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ وہ بوسے کہ بگاڑا تو کچھ نہیں۔ مگر تم نبی آخر الزمان کے والد ماجد ہو۔ تمہاری پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا خاتمہ ہی کر دیں۔ تاکہ وہ نبی پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ جناب عبداللہ بوسے کہ اگر اس نبی کی پیدائش کا ارادہ الہی ہو چکا ہے۔ تو اُسے کیسے روک سکتے ہو۔ وہ بوسے مناظرے کا وقت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ حملہ آور ہو گئے۔

جناب عبداللہ نے ان کے وار روکے۔ حضرت وہب نے چالا۔ کہ دوڑ کر ان کی امداد کو پہنچیں۔ مگر پاؤں ایک دم بھاری ہو گئے۔ چالا کہ پتھر ہی اٹھا کر انہیں ماریں۔ مگر کوئی پتھر نظر نہ آیا۔ جو تھا وہ زمین میں جا ہوا تھا۔ چالا کہ پکار کر ہی کہیں۔ کہ عبداللہ گھبراتا نامت۔ میں آ رہا ہوں۔ مگر محسوس ایسا ہوا کہ جیسے کسی نے گلا دبایا۔ چنانچہ ہر طرح مجبور ہو کر جناب عبداللہ کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ کیونکہ وہ آٹھ تھے۔ یہ اکیلے۔

کچھ دیر جناب عبداللہ نے ان کے دار نہایت پہلوی سے روکے مگر کب تک روکتے۔
کہ اچانک حضرت وہب کی آنکھوں نے دیکھا۔ کہ چار غیبی شخص سبز پوش نمودار ہوئے۔ جنہوں
نے ان آنکھوں کو قتل کیا۔ اور جناب عبداللہ سے بوسے۔ گھر کو جاؤ۔ آئندہ کبھی اس بے احتیاطی
سے باہر نہ نکلا کرو۔

حضرت وہب نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو گھر اگر اپنی بیوی سے بوسے۔ آج میں نے
جناب عبداللہ کی اس طرح حفاظت ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ کسی
شاندار فرد کا حامل ہے۔ ہماری لڑکی آمنہ بھی سیانی ہے۔ مناسب ہوگا۔ کہ اس کا عقد عبداللہ
سے کر دیا جائے۔ تاکہ یہ سعادت ہمارے حصہ میں بھی آئے۔

اُدھر حضرت عبدالطلب کو بھی فکر تھی۔ کہ کوئی عالی نسب شریف۔ صالحہ لڑکی عبداللہ
کے لئے ملے۔ چنانچہ نہایت خیر و خوبی کے ساتھ مطابق ملت ابراہیمی کے یہ نکاح ہوا۔
اس نکاح کے وقت حج کا موسم تھا۔ جناب عبداللہ مع آمنہ خاتون حج کے لئے گئے۔
مقام منامیں کئی عورتوں نے جناب عبداللہ سے نکاح کی درخواست کی۔ جن میں دو
مالدار عورتیں حشمہ اور رضیفہ بہت کوشاں تھیں۔ اور ہر طرح کا دنیاوی للچ دیتی تھیں۔
چنانچہ انی سے آپ نے وعدہ کر لیا۔

پھر جمروں کی رمی کے زمانے میں آپ شب جمعہ کو بی بی آمنہ خاتون کے پاس گئے۔
جس سے فرمایا کہ مصطفوی آپ سے منتقل ہو کر آمنہ خاتون کو مرحمت ہوا۔ پھر آپ نے دوسرے
دن ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہا۔ تو وہ بولیں کہ جس امانت کے ہم خواہش مند تھے وہ آمنہ
ہے چکیں۔ اب ہمیں نکاح کی خواہش نہیں۔ خیال رہے کہ یہ مہینہ رجب کا تھا۔ جیسی کہ انکی
پرانی عادت تھی کہ مہینوں میں تبدیلیاں کر دیتے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ یُحْلِلْنَ عَمَّا وَ

یَحْ مَوْنَهُ عَامًا۔ لہذا واقع پر شبہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اگر حج کے زمانے میں حمل شریف کا استقرار ہوا تو ربیع الاول تک نہ جینے کیسے پورے ہوئے۔

اس واقعہ پر غور کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارعاصات ثابت ہوتے ہیں۔ بی بی آمنہ خاتون جب اس امانت پاک کی حامل ہوئیں۔ تو دیگر عورتوں کی طرح آپ کو مطلقاً کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ متلی۔ دل کی گھبراہٹ یا کچھ بوجھ ہرگز نہ ہوا۔ بلکہ آپ کو پتہ ہی نہ لگا کہ میں اُمید سے ہوں۔

چنانچہ خواب میں جب سیدنا حضرت آدم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بشارت دی تب آپ سمجھیں۔ سبحان اللہ۔

جو سارے جہان کو راحت دینے آرہے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے لئے تکلیف کا باعث کیسے بنتے۔ زمانہ حمل شریف میں ہر آن ارعاصات ظاہر ہوتے تھے۔

ایک بار آپ نے خواب دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکل کر سارے جہاں میں پھیل گیا۔ جس کے سبب تمام دنیا سے اندھیرا جاتا رہا۔ اور دن سے زیادہ روشنی ہو گئی۔ وہ جو مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ اس سے یہی خواب مراد ہے۔

جناب آمنہ نے اپنا خواب حضرت عبدالمطلب کو سنایا۔ جنہوں نے کسی معبر سے تعبیر پوچھی اس نے کہا کہ تمہاری دُھن سے ایسا فرزند پیدا ہوگا۔ جس سے ساری دنیا جگمگا اٹھے گی۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ سن ہی چکے۔ یہ بھی ولادت کے پہلے ارعاصات میں سے ہے۔ ولادت شریف کے وقت جناب خواجہ حضرت آسیہ۔ بی بی مریم اور حورانِ بہشتی کی حاضری بھی حضور کا بڑا ارعاص ہے جو پہلے عرض کیا جا چکا۔

نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی۔
 تمام بچے گندگی و لائش وغیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ناف میں نال۔ ختنے کی جگہ قلعہ ہوتا ہے۔
 دائی نال کاٹتی ہے۔ اور حجام ختنہ کرتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا نقشہ
 کسی شاعر نے ایک شعر میں یوں کھینچا ہے۔

بالوں میں شانہ آنکھوں میں سرمہ کیا ہوا!

شعر لپٹے ہوئے حریر میں ختنہ کیا ہوا!

اور بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ اور عرصے کے بعد۔ ابا۔ اماں کہنا سیکھتے ہیں۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی رب کو سجدہ کیا۔ اور اس کی حمد و ثنا کہی۔ معلوم ہوا
 کہ طیب و طاهر پاک و ستھرے آئے۔ اور سب کچھ سیکھ کر جلوہ گر ہوئے۔

پیدا ہوتے ہی آپ کو بی بی آمنہؓ کی نگاہ سے غائب کر دیا گیا۔ اور کسی پکارنے والے
 نے پکارا۔ محبوب عالم کو سارے عالم کی سیر کراؤ۔ کچھ دیر کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں
 پھر موجود تھے۔ مٹھی میں قدرتی چابیوں کا گچھا تھا۔ پکارنے والے نے پکارا کہ تمام خزان الہیہ
 کی چابیاں حضور کو عطا فرمائی گئیں۔ وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے۔ اَدْرِیْتُ مَفَاتِیْحَ
 خَزَائِنِ الْأَرْضِ۔

ہم کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئیں۔ غالباً اسی واقعہ کی طرف اشارہ
 ہے۔ بچپن شریف میں کبھی بستر پر پیشاب پاخانہ نہ فرمایا۔ بلکہ وقت مقرر پر اس سے فراغت
 فرماتے تھے۔

کبھی آپ کو ننگانہ دیکھا گیا۔ اگر کبھی کپڑا سر کرنے لگتا۔ تو قدرتی طور پر درست ہو جاتا کبھی
 جسم اطہر پر کبھی نہ بیٹھی۔

عرب میں دستور تھا۔ کہ گاؤں کی دایاں شہروں میں آکر امیروں کے بچوں کو پرورش
کے لئے دیہات لے جاتیں۔ کیوں کہ بمقابلہ شہر کے وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی تھی۔
اور زبان بھی خالص۔

اس دفعہ بھی مختلف جگہ سے دایاں مکہ معظمہ آئیں۔ جن میں دایوں کا ایک قافلہ قبیلہ
بنی سعد کا بھی تھا۔ اس قافلے میں ایک بہت غریب اور بے کس دائی بھی تھی۔ جو قحط کی
لارہی ہوئی۔ غربت سے لاچار ڈبلی اور نمٹی پر سوار تھی۔

تمام دایاں اپنی تیز ساریوں پر مکہ معظمہ پہلے پہنچ گئیں۔ مگر یہ دائی جن کا نام حلیمہ تھا
سواری کے سست ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ بہت چینی چلائی۔ کہ بہنوں مجھے بھی اپنے
ساتھ لے لو۔ مگر انہوں نے جواب دیا۔ کہ غریب امیر کا۔ کمزور و قوی کا۔ ڈیلے اور موٹے کا۔
تیز و سست کا ساتھ نہ کبھی ہوتا نہ ہو۔ حلیمہ اپنی حیثیت پر رہو۔ اور پیچھے پیچھے آؤ۔
حلیمہ کو کیا خبر تھی کہ ان کی سست رفتاری ہی ان کی بخت آوری کا سبب بنے گی۔
اور ان کا پیچھے رہنا ہی تمام جہان کی شہزادیوں سے انہیں بڑھا دے گا۔

حلیمہ کو کیا خبر تھی کہ آسمان کا سورج طلوع ہو کر پہلے اونچوں کو چمکاتا ہے۔ مگر نہوت
کا یہ سورج پہلے نیچوں کو منور کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ اور دایاں مکہ معظمہ پہلے پہنچیں اور امیروں
کے بچوں کو انہوں نے لے لیا۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس لئے قبول نہ
کیا کہ یتیم کے گھر سے کیا ملے گا۔ نہیں نہیں بلکہ انہیں حضور نے قبول نہ کیا۔ چونکہ وہ تو ایک
غریب گود کو آباد کرنے والے تھے۔ رب کو یہ منظور تھا کہ ساری دایاں بچوں کو پالیں حضور
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائی حلیمہ بلکہ ان کے سارے خاندان کو پالیں۔ چنانچہ حلیمہ دائی
جب مکہ معظمہ پہنچیں۔ تو امیروں کے بچے سارے تقسیم ہو چکے تھے۔ یہ مایوس ہو گئیں خانہ

کعبہ کا طواف کرنے آئیں تو حرم شریف میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کون ہو۔ کہاں سے آئی ہو۔ بولی حلیمہ ہوں۔ قبیلہ بنی سعد سے مکہ والوں کے بچے لینے آئی ہوں مگر دیر سے پہنچی ناکام رہی۔ مایوس اور غالی لامحدہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے فرمایا ایک بچہ ہمارے گھر میں بھی ہے۔ مگر یتیم ہے۔ منظور ہو تو سے جاؤ۔ حلیمہ نے سوچا۔ یتیم کے ہاں سے کیا ملے گا۔ خاموش ہو گئیں۔ مگر گھر کا نام پتہ پوچھ لیا۔ اپنے ڈیسے میں آئیں۔ تو اپنے خاوند کو سارا ماجرا سنایا جن کا نام ابو کبشہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حلیمہ غالی چلنے سے یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی لے آؤ۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حلیمہ پوچھتی پوچھتی ان بزرگ کے مکان پر پہنچی۔ جن کا نام عبدالمطلب تھا گھر میں داخل ہوئیں۔ تو دیکھا۔

ایک طیبہ طاہرہ صالحہ۔ قرشیہ نو عمر لڑکی جو بیوہ ہو چکی گھر میں رونق افروز ہے۔ اور ایک کونے میں ایک فونہال باریک کپڑا اوڑھے پائے میں سورہا ہے۔ مگر اس کے چہرے کے اندر اور تجلیاں اس کپڑے میں سے چھن چھن کر ایسی نکل رہی ہیں جیسے ہلکے باد میں سے سورج کی کرنیں۔ پوچھا۔ بی بی تمہارا بچہ کہاں ہے۔ اور اس کا کیا نام ہے۔ فرمایا ان کا نام محمد ہے۔ وہ سامنے سو رہے ہیں۔ حلیمہ جھوٹے پرہیزگاری۔ نقاب مٹایا چہرہ دیکھا۔ سو جان سے عاشق ہو گئیں۔ حلیمہ نے حضور کو دیکھا۔ اور حضور نے آنکھیں کھول کر حلیمہ کو اپنی نگاہوں میں لے لیا۔ حلیمہ کے دونوں سوکھے ہوئے پستان درد سے بھر گئے۔ گود میں لیا۔ پستان کو بوسہ دیا۔ دایاں پستان پیش کیا قبول فرمایا۔ بایاں پستان پیش کیا منہ پھیر لیا۔ سبحان اللہ اشارۃ بتایا کہ اے حلیمہ یہ میرے رضائی بھائی یعنی بچے کا حق ہے۔ میں دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے آیا ہوں۔ دوسرے کا درد دیکھ کر کیسے پی لوں۔

بھائیوں کے لئے ترک پستان کریں ، بچپن کی عدالت پہ لاکھوں سلام

آج حلیمہؓ کی گود میں دونوں جہان دکھائی دیتے ہیں ۔
 حلیمہ کے نصیب پر قربان جاؤ۔ جن کی گرد قدم کے لئے اور جس کی پابوسی کے لئے اولین
 و آخرین ترستے تھے۔ اور ترسیں گے۔ حلیمہ ان کی پیشانیوں کو چومے۔ غرض کہ حلیمہ حضور کو لیکر
 خوش خوش اپنی منزل پر آئیں۔ اور اپنے خاندان کو کبشہ کو مبارک بادری۔ ابو کبشہ جب
 اونٹنی کو دوہنے بیٹھے تو دودھ میں اتنی برکت ہوئی کہ انہوں نے اور ان کے سب گھر والوں
 نے خوب سیر ہو کر دودھ پی لیا۔ اور پھر بھی دودھ بچ رہا۔ ابو کبشہ بولے کہ حلیمہؓ۔ آج یہ کیا ہو
 رہا ہے۔ ہم تو برسوں سے دودھ سے سیر نہیں ہوئے تھے۔ ہماری اونٹنی کا دودھ بہت تھوڑا
 تھا۔ آج کیا سبب ہے کہ ہم سب سیر ہو چکے اور تھنوں میں دودھ ابھی باقی ہے۔ حلیمہ بولیں
 کہ اس بچے کے دم قدم کی برکت ہے۔

صبح کو قافلے کی روانگی ہوئی۔ دوسری دایاں امیروں کے بچوں کو لے کر چلیں اور
 بی بی حلیمہ حضرت عبدالمطلب کے در قییم کو لے کر چلیں۔ آتے ہوئے سب سے پیچھے تھیں۔
 جاتے ہوئے حلیمہ کی سواری سب سے آگے تھی۔ وہ پکاریں کہ حلیمہ ہمیں بھی ساتھ لے لو۔ کیا
 سبب ہے کہ تہلاری سواری آتے وقت بہت سست تھی اور اب جاتے وقت بہت تیز
 ہے اس سواری نے بزبان فصیح کہا۔ کیا تمہیں خبر نہیں۔ کہ مجھ پر امام اولین و آخرین سواری
 یہاں کے دم قدم کی برکت ہے۔ کہ مجھ میں طاقت و توانائی آگئی۔

مسلمانوں۔ غور کرو یہ کتنے ارحاصات ہیں۔ جو دم بدم ظاہر ہو رہے ہیں۔
 حلیمہ کے گھر پہنچ کر بے شمار ارحاصات کا ظہور ہوا۔ شق صدر یعنی ملائکہ کا آپ کے سینہ
 کو چاک کر کے مبارک دل کو نکال کر زمزم اور کوثر سے دھو کر پھر اپنے مقام پر رکھ دینا کہ دفع
 ہوا۔ جن میں سے ایک بار بی بی حلیمہ کے ہاں بھی ہوا۔

بی بی حلیمہؓ نے دیکھا کہ گرمی کے وقت بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کرتا تھا۔ لکڑ پتھاپ پر
صلوٰۃ و سلام عرض کرتے تھے۔ عرض کہ ایک دو نہیں ہزار بار ارحامات کا ظہور ہوتا رہا۔ جب
عمر شریف چھ سال کی تھی۔ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور انورؐ کو اپنے ساتھ لیکر
اپنی تنہا یعنی مدینہ منورہ گئیں۔ کچھ روز قیام کر کے جب حضورؐ کو لے کر مکہ کی طرف لوہیں تو
والہی پر مقام ابواء میں ایسی بیمار ہوئیں۔ کہ قافلے کے ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ مجبوراً رہ گئیں۔
مرض کی شدت ہو گئی۔ غشی طاری ہو گئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک اور ننھی
ننھی ہتھیلیوں سے والدہ ماجدہ کا سر دبانے لگے۔ آپ کی ہتھیلیاں والدہ کی پیشانی پر تھیں۔
اور آپ کے آنسوؤں کے قطرے والدہ کے رخسار پر ٹپک رہے تھے۔ کہ اچانک جناب
آمنہؓ نے آنکھیں کھول دیں۔ لعلت جگر کو روتے دیکھا۔ خود بھی رو پڑیں۔ اور بولیں۔ کہ بیٹے محمدؐ
مجھے اس کا صدمہ ہے کہ تم نے نہ باپ کا سایہ دیکھا نہ ماں کی آغوش۔ تنہا تھی کہ تمہیں خود
پالتی اور تمہارا عروج اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ یہ تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں رب تعالیٰ
صانع نہ کرے گا۔ تم دین ابراہیمؑ کو زندہ کر دے گا۔ اور بتوں کو توڑ دے گا۔ توحید الہی کو
پھیلا دے گا۔ مشرق و مغرب میں۔ تمہارا نام ہے محمدؐ۔ یہ بزرگ آپ نے عرب کے چار پانچ شعبات
دروناک جن کے ہر لفظ سے حسرت تسلیتی ہے پڑھے۔ وہ اشعار مشہور ہیں۔ پھر بولیں کہ میں مجاہد
گی میرا نام تمہاری وجہ سے مشرق و مغرب میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ فرما کر داعی اجل کو لبیک
کہا اور ہمیشہ کے لئے آنکھیں بند کر کے دائمی غنیمت ہو گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور اسی مقام
ابواء میں سپرد خاک کی گئیں۔ فقیر نے اس جگہ کی زیارت کی ہے اور جناب آمنہؓ کی طرف سے
انعام بھی پایا ہے۔

اس واقعہ سے بعد المطلب کو صدمہ پر صدمہ پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ماں

اور بے باپ رہ گئے۔ قدرت کو منظوریہ تھا کہ تمام دنیا پر ان کا سایہ ہو۔ ان پر باپ کا سایہ بھی نہ رہے۔

پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھالیا ۔ بڑھنے لگے تو مادر دام ہو گئے جدا
گھٹنوں چلے تو داد اعدم کو روانہ تھا ۔ سائے پسند آئے نہ رب کریم کو
بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو

اب حضرت عبدالمطلب کے لئے سب سے اہم مسئلہ حضور کی پرورش تھی۔ دل
وجہان سے آپ کی خدمت کرتے۔ اور ہر وقت آپ کی راحت رسانی میں مصروف رہتے۔
قدرت خداوندی دو سال کے بعد آپ کا بھی وقت اخیر آپہنچا۔ جب آپ کو اپنی دفتا
کا یقین ہو گیا تو آپ نے اپنے گیارہ بیٹوں۔ عباس حمزہ۔ ابولہب۔ ابوطالب۔ وغیرہ کو
جمع کیا اور فرمایا۔ مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں۔ جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہی ہوگا۔

جو یہاں آیا ہے اس کو ہوگا جانا ایک دن

سب کو ہے مِنْهَا خَلَقْتُمْ کَاصَدَمَہِ اَیْکَ دُن

شعر

ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کی نگاہ داشت کی سحت فکر ہے۔
بتاؤ تم میں کون ان کی پرورش کا ذمہ دار جتنا ہے۔ ابولہب بولا۔ میں۔

آپ نے فرمایا تو سحت دل ہے۔ یتیم بہت شکستہ دل ہوتے ہیں۔ اگر تیری سختی
کی وجہ سے ان کے نازک دل کو ذرا سی ٹھیس لگی تو مجھے قبر میں تکلیف ہوگی۔

حضرت حمزہ نے عرض کیا کہ یہ امانت میرے سپرد کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں شکا
کا بہت شوق ہے۔ اس دھن میں تم کئی کئی دن گھر سے باہر غائب رہتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ
تہداری گھر سے طویل غیر حاضری کی وجہ سے محمد کو کوئی تکلیف ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ابوطالب نے عرض کیا کہ اگر یہ سعادت میرے نصیب میں ہو تو زبے قیمت آپ

فرمایا کہ تمہارے اندر تمام خوبیاں ہیں۔ مگر غریب اور عیال دار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس قدر قیمتی کی کوئی خواہش پوری نہ کر سکو اور مجھے قبر میں دکھ ہو۔ عرض کہ تمام فرزندوں نے اس کی تمنا کی مگر آپ کے دل کو کسی طرف سے اطمینان نہ ہوا۔ آخر کار رو کر فرمایا کہ میں ذرا اسکا اختیار خود محمد مصطفیٰ کو دیتا ہوں۔ وہ تم میں سے جسے چاہیں۔ اس خدمت کے لئے منتخب کر لیں۔ یہ کہا اور حضور سے عرض فرمایا کہ لخت جگر اپنے چچاؤں میں سے جس کے پاس رہنا چاہو اسے اختیار کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جانے والے دادا کے چہرے پر حسرت سے نگاہ ڈالی پھر ان سب کو غور سے دیکھا اور ابوطالب کی گود میں بیٹھ گئے انکے گلے میں بائیں ڈال دیں۔ یہ انتخاب بھی حضور کا ارعاض تھا۔ جسے رب العالمین نے اپنی پسندیدگی کی سند دیتے ہوئے فرمایا۔ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآذَىٰ۔

اسے محبوب کیا یہ بات نہیں ہے کہ رب نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں ابوطالب کے پاس جگہ دی اب ابوطالب دل و جان سے حضور پر ایسے فدا تھے کہ آپ کی محبت میں اپنا سب کچھ بھول چکے تھے۔ عبدالمطلب اللہ کی رحمت میں پہنچے۔ جب ان کی میت سے خانی جادہ ہی تھی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بہاتے ابوطالب کی گود میں پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ابوطالب حضور کی دوران زندگی میں بے شمار ارماعات دیکھتے تھے۔ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرتے تھے۔ ہر کام میں آپ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابوطالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف جانے لگے۔ حضور نے فرمایا۔ چچا جان ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ آپ نے عرض کیا کہ آپ کو راستے میں تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی رائے ہے تو ضرور چلیں گے۔

ابوطالب کی آمادگی دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا بچوں کی ہر بات نہیں مانی جاتی۔ تم

سفر میں اپنا کام کر دے یا محمد کو سنبھالو گے۔ ابو طالب بوسے کہ میں نے آزمایا ہے۔ کہ ان کی ہر رائے اور ہر بات میں عجیب حکمتیں ہوتی ہیں۔ نا معلوم اس سفر میں کیا کیا اسرار عینی ظاہر ہوں گے۔ اُن کا سفر کی خواہش کرنا حکمت سے خالی نہیں۔ یہ کہا اور حضور کو بے کر روانہ ہو گئے۔

ادھر راستے میں ایک بڑا رامب بجزیرہ نامی رہتا تھا۔ جس کے سارے علاقے والے بڑے معتقد تھے۔ اس کے پاس اس کے بہت سے شاگرد و مریدین رہتے تھے۔ دن رات اُدھر سے قافلے گذرتے کسی کی پرواہ نہ کرتا۔ قافلے والے اس کی زیارت کرتے چلے جاتے۔

بجزیرہ نے ایک دن اپنے خدام اور مریدین سے کہا کہ کل یہاں سے ایک قافلہ گزرے گا۔ اس کی دعوت کا انتظام کرو۔ مریدین نے کہا کہ ہمیں تیرا حکم منظور ہے مگر اتنا تو بتا دے کہ اس قافلے میں کیا خصوصیت ہے کہ اس کی دعوت کا انتظام کر رہا ہے۔ اور اتنے اہتمام کے ساتھ۔

وہ بولا کہ میں اسی قافلے کی خاطر آج تک یہاں پڑا ہوا تھا۔ مجھے خبر تھی ایک بار اس راستے سے سید الانبیاء خاتم النبیین گزریں گے۔ میں نے یہاں جھونپڑی ڈال لی کہ شاید مجھے بھی ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔

گر نشینی بد در کوئے کسے !

زود بینی عاقبت روئے کسے !

شعر

شاگرد بوسے کہ تجھے یہ پتہ کیسے لگا۔ کہ کل قافلہ آئے گا۔ اور اس میں نبی آخر الزمان ہوں گے۔

وہ بولا کہ میں آج اس میدان کے ہر ذرے میں نور کی تجلیاں دیکھ رہا ہوں۔ اور ہر ذرت
 وگھاس کے پتوں سے صلوٰۃ و سلام کی آوازیں سن رہا ہوں۔ اور یہ چیز نبوت کے فیضان
 کے بغیر نہیں ہو سکتیں۔ غرض کہ بحیرہ اور اس کے تمام خدام رات بھر خوشی اور دعوت
 کے اہتمام کی وجہ سے نہ سوئے خدا خدا کر کے صبح کا اجالا ہوا۔ رات کی تاریکی گئی۔ اور دن
 کی روشنی آئی۔ بحیرہ کی آنکھیں اس راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ دم بدم تجلیاں تیز ہو رہی تھیں۔
 اور صلوٰۃ و سلام کی آواز میں ترقیاں ہو رہی تھیں۔ جب دن خوب چڑھ گیا اور ریتا گرم
 ہو گیا تو بحیرہ کو دور سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا۔ بحیرہ سمجھ گیا۔ کہ اسی غبار میں وہ
 شہسوار ہے۔ اور اسی جماعت میں وہ غیبیوں کا تاجدار ہے۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے
 پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ بحیرہ فوراً وہاں پہنچا۔ اور تمام قافلے والوں کی اپنے ڈیرے
 پر دعوت کر دی۔ اور تاکیداً عرض کیا۔ کہ آپ لوگ کھانے کے لئے آئیں۔ چنانچہ یہ لوگ
 کھانے کے لئے بحیرہ کے ڈیرے پر چلے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
 عرض کیا کہ آپ کا کھانا ہم لیتے آئیں گے۔ آپ سامان کی نگرانی کے لئے یہیں ٹھہریں۔ بحیرہ
 نے ان لوگوں کے کھانے کا انتظام ایک بڑے درخت کے سائے میں کیا۔ جب یہ قافلہ
 اس سایہ میں بیٹھ گیا۔ تو بحیرہ کے خدام تو اپنے کاموں یعنی خاطر تواضع میں مشغول ہوئے۔
 مگر بحیرہ ان شخصوں پر نظر ڈالنے میں لگا ہوا۔ ہر شخص کو غور سے دیکھتا تھا۔ مگر کسی میں غلامانیت
 کی علامات نہ پاتا تھا۔ سخت حیران ہوا۔ پوچھا کہ کیا کوئی آدمی ڈیرے پر رہ گیا ہے۔ یا سب
 لوگ یہاں آگئے ہیں۔ قافلے والے بے کہ ہم سب ہی آگئے ہیں۔ وہ بولا کہ وہاں کوئی
 نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بچہ وہاں ہے۔ جسے ہم نے اپنے سامان کی حفاظت
 میں چھوڑا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ افسوس جس کی خاطر یہ اہتمام کیا گیا وہی نہ آیا برات موجود

مگر دو لہا غائب۔ جس کے دم کی ساری بہا رہے۔ آپ انہیں ابھی بلا لیجئے۔ میں آپ کے سامان کا ذمہ دار ہوں۔ ایک کیل کا کھٹکا نہیں میں اپنے خدام دہاں بھیجے دیتا ہوں۔ جو آپ کے سامان کی نگرانی کریں گے۔ یہ کہہ کر بحیرہ نے اپنے چند خدام ادھر دوڑائے۔ اور انہیں تاکیداً حکم دیا کہ تم میں بعض لوگ سامان کی حفاظت کے لئے دہاں بھڑیں اور بعض ان کو رے کر یہاں پہنچیں۔ خدام نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔

جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ ادھر روانہ ہوئے تو بحیرہ نے یہ دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کئے ہوئے ہے۔ سمجھ گیا کہ جس گل کی مجھے تلاش تھی وہ یہی ہے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو درخت کا سایہ آدمیوں سے بھر چکا تھا۔

آپ ایک کنارے پر دھوپ میں بیٹھ گئے۔ درخت نے فوراً جھک کر آپ پر اس طرح سایہ کر دیا کہ دوسری طرف کے لوگ دھوپ میں ہو گئے۔ اب تو بحیرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سر سے پاؤں شریف تک آپ کو اس نے بہت غور سے دیکھا نبوت کی تمام علامتیں موجود پائیں۔

قافلے کی بہت خاطر تواضع کی بہت اہتمام سے کھانا کھلایا۔ فراغت کے بعد ان سے پوچھا کہ اس درتیم کا مربی کون ہے۔ لوگوں نے ابوطالب کی طرف اشارہ کیا۔ اُس نے ابوطالب کو مبارک بادیاں دیں۔ اور کہا۔ یہ سید المرسلین خاتم النبیین ہیں یہ ہی ہیں جن کی بشارتیں توریت و انجیل میں ہیں۔ اور بولا کہ میں نے نبوت کی ساری ظاہری علامتیں تو آپ میں دیکھ لیں۔ اسے ابوطالب اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ان کا شانہ مبارک کھول کر مہر النبوت کی زیارت کر لوں یہی ایک علامت

رہ گئی ہے۔ جسے میں دیکھ نہ سکا ہوں یہ کہ ابوطالب کی اجازت سے کرکندھا مبارک کھلا۔
 اس نے دیکھا کہ گردن شریف کے نیچے کچھ تل ہیں۔ جن پر بال ہیں اور وہ اس ترتیب
 سے واقع ہوئے ہیں کہ پڑھنے میں آتا۔ محمد رسول اللہ وہ دیکھ کر مہر نبوت کو بوسے دینے
 لگا۔ اور بولا کہ یہ سچے رسول ہیں۔ اگر میں ان کا زمانہ پاتا ان کی بڑی خدمتیں کرتا۔ میں
 ان پر سچے دل سے ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس نے ابوطالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس
 کر دو کیونکہ ان کے دشمن بہت ہیں۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دور سے کچھ غبار اڑتا نظر آیا۔
 بحیرہ کھٹک گیا۔ اور فوراً تیز سواری پر بیٹھ کر ادھر دوڑا۔ اب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ
 یہود کا ایک قافلہ ہے۔ جنہیں اپنے کاموں سے پتہ لگا ہے کہ نبی آخر الزمان اس طرف
 سے آنے والے ہیں۔ وہ یہودی انہیں قتل کرنے کے ارادے سے ادھر آئے ہیں اس نے
 انہیں سمجھا بچھا کر کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کیا۔ اور واپس آکر ابوطالب کو سارا ماجرا سنایا۔
 اور تاکید عرض کیا آپ انہیں فوراً واپس کر دیں۔

چنانچہ ابوطالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شخصوں کے ہمراہ کر کے مکہ معظمہ واپس
 کر دیا۔ یہ ارحاصات وہ ہیں جو ولادت پاک کے بعد نبوت کے اعلان سے پہلے ظاہر ہوئے۔
 یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو پہچانتا ہوں
 جو مجھے ظہور نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ بہر حال جیسے حضور کے معجزات ہمارے
 شمار سے باہر ہیں۔ اس طرح حضور کے ارحاصات حد سے دراز ہیں۔ جتنے کہ ان ارحاصات
 کو دیکھ کر بہت خوش نصیب لوگ اعلان نبوت سے قبل ہی آپ پر ایمان لا چکے تھے جن میں
 سے حضرت خدیجہ الکبریٰؓ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم۔

وعظ نمبر ۵۵

انسان کی کامیابی کا راز

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ تھوڑی عبارت اور مختصر آیت میں ایسے عالی شان مضامین بیان فرمادیتا ہے۔ جو انسانی زندگی کے لئے پورا دستور العمل بن سکیں۔ یہ سورۃ بظاہر مختصر ہے۔ اور ایسی مختصر کہ بچہ کو یاد کرنا دشوار نہیں۔ مگر مومن کے لئے کافی دانی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ اگر اس کے سوا اور کوئی سورۃ نہ آتی تو لوگوں کو کافی تھی۔ درودح البیان اکیوں کہ اس میں کفار کو ڈانٹ ڈپٹ منافق کو جبراً ک مومنوں کو بشارت پر مہیز گاروں کی عزت افزائی، ایمان کی دعوت نیک اعمال کی ترغیب تبلیغ کے فوائد اصلاح خلق سب ہی کچھ علیٰ وجہ الکمال بیان فرمادیا گیا۔ یوں تو یہ صورت احکام کا سمندر۔ عرفان کا خزانہ ایمان و اعمال کا دریائے ناپیدا کنار ہے۔

مگر ہم اس مختصر سی صورت میں صرف چار امور پر روشنی ڈالتے ہیں۔ وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ ایمان و عمل سے کیا مراد ہے۔ اور مومن متقی نفع میں کیسے ہے۔ اور شوق و صبر کی وصیت سے کیا مراد ہے۔ درحقیقت یہ چار وعظ ہیں۔ مگر ہم کو ایک مجلس میں ان چاروں چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔

وَالْعَصْرِ ۝ عصر کی قسم۔ قرآن کریم اہم مضامین قسم سے ارشاد فرماتا ہے۔ رب العالمین

کی قسم سے اس چیز کی عظمت کا پتہ لگتا ہے۔ جس کی قسم فرمائی۔ اور اس مضمون کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جس پر قسم فرمائی۔ لہذا العصر فرمانے سے عصر کی عظمت اور اگلے مضمون کی اہمیت معلوم ہوتی۔

عصر نماز عصر کو بھی کہتے ہیں۔ وقت عصر کو بھی عصر کہتے ہیں زمانہ کو بھی عصر کہتے ہیں۔ یعنی نماز عصر کی قسم جو بیچ کی نماز ہے۔ جس میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں یا وقت عصر کی قسم جب دن سامان سفر کرتا ہے رات کی آمد ہوتی ہے یا مطلقاً زمانہ و وقت کی قسم جس سے عمریں ختم ہوتی ہیں۔ سلطنتیں بدلتی ہیں۔ عالم کے حالات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یا اس وقت و زمانہ کی قسم جس میں عشاق فراق میں گنہگار توبہ میں بدکار استغفار میں روتے ہیں اور صالحین عبادات میں مشغول ہوتے ہیں۔ مگر بہترین ترجمہ یہ ہے کہ ظہور محبوب کے زمانہ کی قسم جو تمام زمانوں سے افضل و بابرکت ہے جس میں مومنین دیدار یار سے صحابی بننے نظر آتے ہیں یا حضور کے زمانہ نبوت کی قسم جو قیامت بلکہ ابدالاباد تک ہے۔ یا حضور کے زمانہ فیض کی قسم جو ازل سے ابد تک ہے کہ گزشتہ ایثار اور ان کی امتوں کو حضور ہی سے فیض ملا اسی لئے حضور کا لقب رحمۃ اللعالمین ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور رب کے محبوب اکبر ہیں کہ رب نے ان کے زمان و مکان عمر کی قسم فرمائی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس وقت یا جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ بھی محبوب معظم ہے۔ لہذا حضور کے صحابہ و اہل بیت محبوبان بارگاہ الہی ہیں تیسرے یہ کہ حضور کا زمانہ خیر القرون ہے۔ اس وقت برکتیں رحمتیں بہت تھیں۔

یہ قرآن کی آخری قسم ہے اور نماز عصر دن کی آخری نماز یا زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کا آخری زمانہ اس لئے یہاں یہ ہی قسم موزوں تھی۔

خیال رہے کہ عصر کے لغوی معنی ہیں نچوڑنا اسی لئے شیرہ کو عصر کہتے ہیں، کہ وہ بھی نچوڑا جاتا ہے اب وقت عصر کو عصر کہتے ہیں کہ وہ دن کے نچوڑنے کا وقت ہے اور زمانہ کو بھی کہ وہ بھی ختم ہوتا رہتا ہے۔ یہاں یا تو عصر سے نماز عصر مراد ہے یا وقت عصر، چونکہ نماز عصر تمام نمازوں سے زیادہ اہم، اور یہ وقت تمام اوقات سے زیادہ اہم ہے اس لئے اس کی قسم فرمائی، نماز عصر چند وجوہ سے اہم ہے۔

(۱) یہ تو معلوم ہے، کہ ایک شخص کی حفاظت کے لئے ساٹھ فرشتے مقرر ہیں جو کہ ہر وقت ہر آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، خواہ بچہ ہو یا جوان یا بڑھا (شامی)، یہ ملائکہ بعض تو اندرونی اعضاء کی نگرانی کرتے ہیں۔ بعض بیرونی دشمنوں جنات وغیرہ سے بچاتے ہیں۔ اور دو فرشتے اعمال نیکہ کے لئے مقرر ہیں، ایک نیکیاں لکھنے کے لئے، دوسرا برائیاں تحریر کرنے کے لئے، مگر یہ دونوں فرشتے بچوں، دیوانوں، سونے والوں پر مقرر نہیں ہوتے، کیوں کہ ان کے اعمال پر احکام جاری نہیں ہوتے اسی طرح انبیاء پر برائی لکھنے والا فرشتہ اور حبشہ کفار پر نیکی لکھنے والا فرشتہ مقرر نہیں کہ نبی تو گناہ سے معصوم ہیں۔ اور ایسے ہی کفار نیکی سے محروم۔

مگر ملائکہ محافظین ہر شخص کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، ان ملائکہ محافظین کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، دن میں اور فرشتے رہتے ہیں اور رات میں دوسرے مگر نماز فجر اور نماز عصر میں دن و رات کے فرشتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ کہ عصر کے وقت دن کے فرشتے جانے نہیں پاتے کہ رات کے آجاتے ہیں۔ اسی طرح فجر میں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا لہذا نماز عصر دیگر نمازوں سے افضل ہے کہ اس میں دن و رات کے فرشتوں کا اجتماع ہے۔

(۱۲) نماز عصر وتری اور شفعی نماز کے درمیان واقع ہے، کہ اس سے پہلے نماز ظہر ہے جس کی چار رکعتیں ہیں، اور اس کے بعد نماز مغرب جس کی تین رکعات۔
 (۱۳) نماز عصر دن کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد دن میں کوئی نماز نہ ہوگی نماز مغرب رات کی نماز ہے۔

(۱۴) وقت عصر سیر و تفریح کا وقت ہے۔ اسی وقت بازار میں رونق ہوتی ہے۔ اسی وقت خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے زیادہ مشغولیت کا یہ ہی وقت ہے، اور ظاہر ہے، کہ زیادہ مشغولیت میں نماز کا ادا کرنا بہت افضل ہے۔

(۱۵) یہ وقت دن کی انتہا ہے۔ اور مرتے وقت بلکہ قبر میں جب حساب کے لئے مردہ اٹھتا ہے۔ تو اس کو یہ ہی وقت محسوس ہوتا ہے۔ لہذا اگر مردہ نماز عصر کا پابند تھا، تو قرشتوں سے عرض کرتا ہے، کہ مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ پھر سوال کرنا، اور مردے کا یہ قول اس کے ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لئے بعض صوفیاء عصر و مغرب کے درمیان مراقبہ کرتے ہیں کلام وغیرہ سے بچتے ہیں۔

یا عصر سے مطلقاً زمانہ مراد ہے، یعنی زمانہ اور وقت کی قسم چونکہ زمانہ اور وقت عظیم الشان چیز ہے اس لئے اس کی قسم فرمائی گئی۔ زمانہ چند وجہ سے اہم ہے۔

۱۱ زمانہ دنیا کے تمام واقعات کا ظرف ہے، خواہ آسمانی واقعات ہوں یا زمینی، مگر کسی نہ کسی وقت میں ہی واقع ہوں گے۔

(۱۲) آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش ان کی توبہ انبیائے کرام کے اہم واقعات حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت و معراج و ہجرت ماہ رمضان، شب قدر، غرضیکہ ساری مبارک چیزیں زمانہ ہی میں واقع ہوئیں۔ لہذا زمانہ بھی مبارک ہے۔ موتی کی سیب بھی

قیمتی ہوتی ہے۔

(۳) زمانہ اور اس کی تبدیلی رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ کہ کبھی سردی ہے کبھی گرمی کبھی دن کبھی رات، اس تبدیلی سے عالم کا فانی ہونا ثابت ہے۔ اور اسی سے خالق کا ثبوت۔

(۴) زمانہ تمام سرکشوں کو خاک میں ملانے والا تمام بہادروں کا غرور توڑنے والا ہے۔ مضبوط عمارتیں پرانی ہو کر برباد ہو جاتی ہیں، اور بڑے پہلوان بڑھے ہو کر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بڑے علماء بڑھاپے میں بنے خبریں جاتے ہیں۔ غرضیکہ رفتار زمانہ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لئے بعض بے دینوں نے زمانہ کو خالق مان لیا جنہیں دہریہ بھی کہا جاتا۔ (۵) پیدائش میں زمانہ سب سے پہلے ہے، کہ اولاً زمانہ ہی بنا، پھر زمانہ کی چیزیں اور اس کی انتہا کبھی نہیں، کہ جنت و دوزخ میں وقت ضرور ہو گا اگرچہ اس کی تبدیلی ختم کر دی جاوے گی۔ کہ وہاں نہ دن و رات نہ گرمی سردی، نہ جنتیوں کی عمر ہو جیسے کہ عالم ارواح میں اب بھی ہو رہا ہے غرضیکہ زمانہ بڑی ہی عجیب شے ہے، اس لئے اس کی قسم فرمائی گئی۔

یا عصر سے زمانہ مراد ہے۔ اور اس میں الف لام عہدی ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ، چونکہ وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل و بہتر تھا، کہ خیر الخلق کا زمانہ تھا۔ اس لئے اس کی قسم فرمائی گئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ خَيْرَ الْفُرْقَانِ دُنِ قُرْتَبِي یعنی تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کی برسات تمام ساعتوں سے افضل ہے۔ خیال رہے، کہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر شریف کی قسم کھائی لَعْنَتِكَ حَضْرَةَ پاكے شہر پاک کی قسم فرمائی لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کی قسم فرمائی۔ وَالْعَصْرِ، بلکہ

اگر اپنی قسم فرمائی، تو بھی اپنے کو حضور کے ساتھ یا فرمایا **قُلْ لَا يُؤْمِنُونَ** اسے پیارے تمہارے رب کی قسم، معلوم ہوا کہ حضور کی ہر نسبت رب کو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب ولادت، شب قدر سے افضل ہے۔ اور دو شبہ جمعہ سے بڑھ کر، اور مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے بہتر، کیوں کہ ان کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خاص نسبت ہے۔

خیال رہے کہ حضور کے زمانے تین قسم کے ہیں، حضور کی رحمت کا زمانہ حضور کے ظہور کا زمانہ اور حضور کی نبوت کا زمانہ۔

حضور کی رحمت کا زمانہ جب سے عالم نبات سے ہے اور جب تک عالم رہے گا، تب تک رہے گا آسمان وزمین کا بنتا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل، آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی توبہ کی قبولیت حضور کے طفیل، ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر آگ کا گلزار ہوتا اسمعیل علیہ السلام کا ذبح سے امن پانا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات حاصل کرنا سب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے ہوا، اسی لئے میثاق کے دن انبیائے کرام سے حضور کا عہد و پیمان لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ خواہ کسی کی نبوت کا ظہور ہو مگر ہر وقت زمانہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا ہے۔ اسی لئے پانچ سو برس پہلے ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ **وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ** میں اس نبی کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ اس کا نام پاک احمد ہے جس سے معلوم ہوا کہ سب کے نام ان کے ماں باپ رکھتے ہیں۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام پاک رب تعالیٰ نے پہلے ہی مشہور کر دیا۔

فَإِنَّكَ شَمْسٌ فَضْلُهُمْ كَوَافِلُهَا : يَطْهَرُونَ أَنْوَارَهَا النَّاسُ فِي الظُّلُمِ

اگرچہ دنیا میں وقتاً فوقتاً اور انبیاء کے بھی ڈنکے بجے اور پیغمبروں کے بھی کلمے پڑھے گئے، مگر قبر وحشر اور دوزخ میں حضور ہی کا ڈنکا بجے گا۔ چنانچہ سوالات قبر کے وقت حضور ہی کی پہچان کرائی جاتی ہے بعض اکابر نے فرمایا۔ کہ پچھلی امتوں سے سوال قبر یا تو ہوتا تھا یا صرف توحید اور دین کا رسالت کا سوال حضور ہی کے زمانہ سے شروع ہوا۔ قیامت میں حضور ہی کی دھانی ہوگی۔ جنت میں حضور ہی کا قرآن پڑھا جاوے گا۔ نہ وہاں توریت کی تلاوت ہوگی۔ نہ انجیل و زبور کی، یہ ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ رحمت، جس کی انتہا نہیں، اور ابتدا کا کسی کو پتہ نہیں اس زمانہ کی عمر بہت زیادہ ہے۔

اور زمانہ ظہور یا تو وہ ہے، جو ولادت پاک سے شروع ہو کر وفات شریف پر ختم ہوتا ہے اور زیادہ جو ظہور نبوت سے شروع ہو کر وفات مبارک پر ختم ہوا جسے خیر الفردین فرمایا گیا یہ زمانہ یوں تو سارا ہی افضل ہے، مگر اس میں بعض ساعتیں بہت ہی خیر، جیسے معراج کی رات فتح مکہ کا دن، ہجرت کے ایام ظہور نبوت کا وقت۔

اور زمانہ نبوت وہ ہے، جو ظہور نبوت سے شروع ہو کر قیامت تک باقی ہے کہ قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آوے گا نہ کسی کا کلمہ پڑھا جاوے گا۔ نہ کسی کا دین ہوگا، نہ کوئی حضور سے مستغنی ہو۔

لطیفہ۔ ایک بار مولانا ہدایت رسول صاحب رام پوری رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے۔ کسی نے عرض کیا کہ مولوی صاحب شیرینی حاضر ہے، اس پر فاتحہ دے دو، فرمایا، لاؤ، فاتحہ دے رہے تھے، کہ کسی دہانی نے کہا، یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ فارغ ہو کر پوچھا، کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ بولا جو حضور کے زمانہ میں نہ ہو فرمایا یہ کیا تمہارے باؤ کا زمانہ ہے، قیامت تک حضور ہی کا زمانہ ہے اس سے یہ ہی زمانہ

نبوت مراد ہے، درخت میں جب بھی پھل پھول وغیرہ لگیں۔ وہ درخت ہی کہلا ئیں گے۔
 کیونکہ اسی جو پھل لگے ہیں۔ اسلام میں جب بھی اور چیزیں جاری ہوں، وہ اسلام ہی کی کہلا ئیں گی۔ بدعت سیئہ وہ بُرے کام ہیں جو خلاف سنت ہوں، مگر تنیکہ زمانہ ظہور نبی اور ہے اور زمانہ نبوت کچھ اور اسی لئے قیامت تک کلمہ حضور ہی کا پڑھا جاوے گا۔ نماز و قرآن حضور ہی کے قائم رہیں گے، درد و حضور ہی پر پڑھا جاوے گا۔ اب بھی کلمہ یہ ہی پڑھا جاتا ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ کے رسول تھے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ اور قیامت کا دن تو خصوصیت سے حضور کا دن ہوگا۔

فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں

کہ اُن کی شان محبوبی دکھائی جانیوالی ہے

اس کی قسم فرمائی گئی وَالْعَصْرِ۔ یہ تو قسم کا ذکر تھا، آگے جواب قسم ہے۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ آدمی بہت نقصان میں ہے یہاں آدمی سے سارے

انسان مراد ہیں۔ بچے ہوں یا بوڑھے، امیر ہوں یا غریب مرد ہوں یا عورت، دنیا میں آکر

سب ہی خسارہ میں پڑ گئے انسان کا نقصان چند طرح سے ہے۔

۱۔ خسر کے معنے ہیں ٹوٹا، خسارہ، نقصان، جو تا جواصل پونجی کھو بیٹھے، یا اُس کی پونجی

کم ہو جائے، وہ خاسر کہلاتا ہے، انسان بھی اپنی عمر کی پونجی دن رات کھیل کود میں برباد

کر رہا ہے۔ لہذا ہر وقت نقصان میں ہے ہر گھڑی اس کی گھٹ رہی ہے۔

حکایت :- ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں نے

عجیب، خواب دیکھا ہے کہ میں ایک جنگل میں اکیلا ہوں۔ میرے پیچھے ایک شیر دوڑا۔ میں

اس سے جان بچانے کے لئے بھاگا۔ آگے دیکھتا ہوں۔ کہ ایک خندق ہے میں نے شکر کیا کہ اُس میں کوہِ شیر سے بچ جاؤں گا، دیکھا تو خندق میں ایک بڑا سانپ منہ کھڑے بیٹھا ہے۔ اب میں سخت پریشان ہوا کہ آگے سانپ ہے اور پیچھے شیر دیکھا کہ خندق کے کنارے ایک درخت ہے۔ میں نے اُس پر چڑھ کر جان بچائی۔ اب درخت کے نیچے شیر بھی میری تاک میں کھڑا ہے سانپ بھی، ابھی میں نے آرام بھی نہ کیا تھا کہ دیکھا، کہ سفید اور کالے چوہے اس درخت کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے آنا فنا جڑ کاٹ ڈالی، درخت گرا ہیبت میں میری آنکھ کھل گئی۔

بزرگ نے فرمایا کہ وہ جنگل دنیا ہے جہاں بجز پردردگار تیرا کوئی نہیں، اور شیر ملک الموت ہے جو تیرے پیچھے ہے، خندق تیری قبر ہے وہ سانپ قبر کا عذاب ہے، درخت تیری عمر ہے اور سفید کالے چوہے دن رات ہیں۔ جو تیری عمر کو چکے چکے ختم کئے جا رہے ہیں۔ تو سمجھ رہا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے۔ مگر حقیقت میں ہر وقت گھٹ رہی ہے۔

(۲) ہاتھ پاؤں، آنکھ، ناک وغیرہ عرشی نعمتیں ہیں۔ جو ہر شخص کو قدرت نے بغیر معاوضہ بخشیں۔ مگر یہ بے بہا نعمتیں دنیاوی بکواس اور زر طلبی، عورت کی خواہش میں خرچ ہو رہی ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ

حق بہ فرماندہ ہے آوردی مرا + اندراں جہلت کہ من وادم ترا
عقل و ہوش و گوش نعمتہا و عرش + خراج کردی و چہ آوردی ز فرش
انسان کی مثال اس بے یقوت کی ہے جو روپیہ کے عوض ٹھیکری خریدے۔
(۳) انسان دنیا کے لئے محنت کرتا ہے۔ بہت کوشش سے حاصل کرتا ہے۔ اور بہت

آسانی سے چھڑ کر چل دیتا ہے۔ کوہ کنڈن دکاہ برآوردن یعنی پہاڑ کھود کر گھاس حاصل کرنا انسان پر ہی صادق آتی ہے لہذا وہ نقصان میں ہے۔

(۴) کسی نے پڑوسن سے چرخہ مانگا کاتنے کے لئے اُس نے مہربانی کر کے پانچ دن کے لئے دیا۔ ان پانچ دن میں جو کات لیا۔ وہ اپنا پھر چرخہ چرخے والے کا ہمیں سب کا چرخہ پانچ دن کی زندگی کے لئے ملا۔ جو کچھ اعمال کا سوت کات لیا۔ وہ اپنا پھر یہ چرخہ چرخے والے کا ہے انسان ان دنوں کو غفلت میں گزار رہا ہے۔ لہذا ہر وقت نقصان میں ہے کہ عاریت کی مدت ہر وقت ختم ہو رہی ہے۔

پھر ارشاد ہوا کہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰلَیْہِ یعنی سارے انسان نقصان میں ہیں سواء ان کے جو ایماندار، پرہیزگار ہیں۔ جو لوگوں کو حق اور صبر کا حکم کرتے ہیں۔ یعنی خود بھی اچھے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی اچھا بناتے ہیں۔ خیال رہے کہ ایمان اعمال کی اصل ہے اور اعمال ایمان کی شاخیں بغیر ایمان کوئی عمل درست نہیں، اور ایمان لا کر بندہ اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، پھل درخت سے وہ ہی کھا سکتا ہے۔ جو جڑ کی بھی نگرانی کرے، اور شاخوں کی بھی حفاظت کرے۔ تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے اور دَعَمِلُوا الصَّالِحِیْنَ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور دَعَمِلُوا الصَّالِحِیْنَ میں عثمان غنی اور دَعَمِلُوا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایسا کامل، کہ جب اپنی والدہ کے شکم میں تھے، تو انہیں بت کے سامنے نہ بھکنے دیا، اس شکم پاک میں ایسے سکڑ جاتے، کہ ماں جھک ہی نہ سکتی، اسلام سے پہلے بھی نہ بت پرستی کی، نہ شراب پی، نہ زنا کے قریب گئے۔

رب تعالیٰ نے انہیں اتقی یعنی بڑا متقی فرمایا، ارشاد ہوا سَيَجَنَّبُهَا إِلَّا تَقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کون شمار کر سکتا ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، کہ وہ بھی انسانی شما سے بلبر، اور یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاح خلق ایسی فرماتے دے ہیں کہ اپنی شہادت کے وقت اپنے کسی غلام کو جنگ کی اجازت نہ دی، بلکہ اپنے قاتل کے مقابل خود اپنے بچنے کے لئے ہاتھ بھی نہ اٹھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابریں کے سردار اور ان کے فرزندار جندروزہ واروں شہیدوں اور مسافروں کے انصر علیٰ کہ کربلا کے میدان میں ان تمام امور میں نمبر اول رہے۔

حکایت :- تفسیر روح البیان پارہ ۲۰ کے شروع میں آیت امن یحب المضطر کی تفسیر میں ایک عجیب حکایت نقل فرمائی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو دنیا کی تین چیزیں مرغوب ہیں خوشبو، عورت، نماز، حضرت صدیق نے عرض کیا کہ مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پیاری ہیں، یا حبیب اللہ آپ کا دیدار آپ کی مجلس پاک میں ماضی، اپنا جان و مال آپ پر قربان کرنا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا، کہ مجھے بھی تین چیزیں پیاری ہیں، اللہ کے پیاروں کی ملاقات دشمنانِ دین پر سختی، عدل و انصاف، حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ مجھے بھی تین چیزیں پیاری ہیں، اسلام کی اشاعت، بھوکوں کو کھلانا اور جب لوگ سوتے ہوں، تب نماز میں گریہ زاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کہ مجھے بھی تین چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ ضرب السیف، و صوم الصیف، اکرام الصیف یعنی تلوار کی جنگ گرمی کا دزدہ، مہمان نوازی، اتنے میں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بھی تین چیزیں پیاری ہیں، گمراہوں کی راہبری، غربا کی دستگیری اور رب تعالیٰ

سے ہم کلامی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو دوبارہ حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے مجھے بھی عین چیزیں بڑی محبوب ہیں، گنہگار تہمین کے آنسو، متکبرین کی سزا، اور بے قرار دل کی دعا۔ رب تعالیٰ چشم گریبان دل بریاں، زبان ڈاکر، اور قلب شاکر نصیب فرمادے۔

خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ دنیا میں ہر آدمی نقصان میں ہے، سوا اس کے جسے رب تعالیٰ تین نعمتیں عطا فرماوے، ایمان، پرہیزگاری اور اپنے بال بچوں، اور ماتحتوں کی اصلاح کوئی شخص نہ تو ایمان سے بے نیاز ہے، نہ اعمال سے، نہ تبلیغ سے ایمان جڑ ہے، اعمال شاخیں اور اچھی ادلار اور نیک ساتھی گویا عمدہ کھاد، اور وقت کی بارش ہے جیسے درخت جب ہی پھل دیتا ہے، جب جڑ بھی قائم ہو، اس کی شاخیں بھی ہری ہوں، اس کو کھاد اور پانی بھی وقت پر ملے۔

حکایت :- ایک بار حضور غوث پاک عبادت میں مشغول تھے، کہ آپ نے ستارے میں ایک روشنی اور نور سادیکھا، اوپر جو نگاہ کی، دیکھا کہ ایک بڑی چمکتی شکل والا ایک تخت پر اڑ رہا ہے۔ اس کے چہرے کا یہ نور ہے اس نے کہا، کہ اے میرے بندے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں تجھ سے راضی ہو گیا، اب میں تجھ پر نماز روزہ، ساری عبادات معاف کرتا ہوں آپ نے فوراً خیال کیا، کہ دنیا میں ان آنکھوں سے رب تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، قرآن فرماتا ہے۔ لا تدركہ الابصار وهو علیہ السلام نے تماشے دیدار کی، تو فرما دیا گیا لیکن تیرا، ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی عرش پر بلا کر دیدار دیا، نہ کہ یہاں، یہ خدا کیسا ہے، جو میری آنکھیں اسے یہاں ہی دیکھ رہی ہیں! نیز جب حضرت صدیق اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے۔!

فَوْرًا لَّا حَوْلَیْ پڑھی، پڑھتے ہی وہ تخت اور نور سب غائب ہو گیا۔ شیطان تھا اور جلتے جاتے ہوا، کہ عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا، خبیث! مجھے اب بھی دھوکا دیتا ہے۔ اگر علم بچاتا، تو کیا علم کی تیرے پاس کمی تھی؟ تو کیوں مردود بارگاہ الہی ہو گیا وَاصَلَّہُ اللہُ عَلَیْہِ قُرْآن کی خبر ہے، مجھے علم نے نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کے فضل اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کرم نے بچایا۔ رب تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے محفوظ رکھے، غرض کسی پر نماز وغیرہ معاف نہیں۔

حکایت :- حضرت ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کسی مجلس وعظ پر گزرے، دیکھا کہ مولانا عذاب الہی اور حساب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور لوگ زار و زار رو رہے ہیں۔ فرمایا، مولانا! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت کو کیوں اتنا زلزلہ رہے ہو؟ پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ صاحبو! قیامت کے حساب کا خلاصہ صرف دو لفظ ہیں اس کا جواب سوچ لو، وہاں سوال ہوگا۔ من ترا بودم تو کرا بودی بندے ہم تو تیرے تھے۔ بتاؤ کس کا ہو کر جیا تھا؟ ہم نے سارے کام تیرے لئے کئے تو نے بھی کوئی کام ہمارے لئے کیا؟ چاند و سورج رزق جنت و دوزخ، حور و قصور سب تیری خاطر بنایا، تو نے بھی میری رضا کے لئے کوئی کام کیا یا نہیں؟ پس اس کا جواب سوچ رکھنا۔

یہاں اس آیت کا منشاء بھی یہ ہے کہ تمام انسان نقصان میں ہیں سوا اس کے جو اللہ کا ہو رہا، الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کا منشاء ہے اللہ کا ہو جانا۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا :-

ابو بادومہ و خورشید و فلک در کارند + تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری
ہم از بہ تو سرگشتہ و فرماں بردار + شرط انصاف نباشد کہ تو زماں نہ دہی

وعظ نمبر ۵۶

نیکوں کے بدے کا بیان

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ قِتْ قَزَعِ
يَوْمَئِذٍ اٰمِنُونَ ۝

یہ آیت کریمہ شریعت کا گنجینہ اور طریقت کا خزینہ ہے، بدے کی کیا مجال کہ اس
معنا میں کو کما حقہ بیان کر سکے، امام فخر الدین رازی نے فرمایا، کہ میں اعوذ باللہ سے
بارہ ہزار مسائل نکال سکتا ہوں، لوگوں نے تعجب کیا تو فرمایا کہ بارہ لاکھ مسائل اس سے
نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ اس میں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے، کہ کفر و نفاق و
ارتداد و گناہ سب کچھ شیطانی اغواء سے ہوتا ہے، شیطان سے پناہ مانگنا تمام کفریات
اور گناہوں سے پناہ مانگنا ہے اور یہ لاکھوں سے زیادہ ہیں۔

اسی طرح یہ فقیر بھی عرض کرتا ہے، کہ اس آیت سے لاکھوں کیا کرڈوں مسائل کا
استنباط ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں فرمایا، کہ جو کوئی نیکی لائے گا، اسے اچھا بدلہ ملے گا۔ نہ
نیکوں کی حد ہے، نہ بدے کی انتہا انسان کے ظاہری، باطنی بہت سے اعضاء ہیں۔
اور ہر عضو کی ہزاروں نیکیاں، ایمان، عرفان، عشق و محبت، دل کی نیکیاں ہیں، اسی طرح
قرآن، کعبہ، علماء کی صورت دیکھنا، عشق الہی میں رونا وغیرہ آنکھ کی نیکی ہے، کلمہ، قرآن
ورد شریف وغیرہ پڑھنا، تبلیغ دین وغیرہ زبان کی نیکی، ایسے ہی ہاتھ، پاؤں، ناک، کان
کی نیکیاں شمار سے باہر ہیں۔ پھر محبت کی نعمتیں، حوض کوثر، حور و قصور، غلمان، نقائے

رحمان، دہاں کی غذا میں وغیرہ بے شمار ہیں۔ اب کون بتا سکتا ہے، کہ کس نیکی کا بدلہ کونسی نعمت ہے غرضیکہ یہ دریا ناپیدا کتا رہے، ہم اس صحبت میں شریعت و طریقت کے طور پر کچھ تفسیری اشارات کرتے ہیں، رب تعالیٰ قبول فرما کر توفیق عمل دے۔

(۱) چونکہ اس آیت سے پہلے قیامت کی ہیبت کا ذکر تھا۔ اب قیامت میں ہونے والے واقعات کا ذکر ہے گویا پہلے قیامت کی ابتداء کا ذکر تھا۔ کہ اس دن صور پھونکا جاوے گا۔ جس سے سب گھبرا جائیں گے اور پہاڑ پھٹ جائیں گے۔ اب اس کی انتہاء کا تذکرہ ہے کہ قیامت کا انجام، بعض کا عذاب، اور بعض کی نجات ہے۔

نیز پہلے ارشاد ہوا تھا۔ کہ قیامت کا دن بہت گھبراہٹ کا دن ہے اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ گھبراہٹ سب کے لئے نہیں، بعض کے لئے خوشی کا دن ہے اور بعض کے لئے غم کا، اس مناسبت سے یہ آیت یہاں لائی گئی۔

(۲) حسنہ کے لفظی معنی ہیں بھلائی، یہاں یا تو اس سے ایمان مراد ہے جو سب بھلائیوں کی جڑ ہے۔ یا اس سے نیک اعمال مراد ہیں، یا گناہوں سے توبہ، اگر ایمان مراد ہو تو خیر منہا کامن صبیہ ہوگا، یعنی جو ایمان کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ اُسے ایمان کی وجہ سے بہت خیر ملے گی، یہ مطلب نہیں، کہ ایمان سے بڑھ کر خیر ملے گی، کیوں کہ کلمہ اور ایمان میں اللہ و رسول کا ذکر ہے۔ اور جنت کی کوئی نعمت خالق کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی مخلوق بھلا خالق کے فکر سے بڑھ جاوے (روح البیان یہ ہی مقام) اب آیت کا مقصد یہ ہوا۔ کہ آخرت کی ساری خیر ایمان پر موقوف ہے، کوئی بغیر ایمان دہاں کی خیر کی امید نہ رکھے۔

دوسری صورت میں جبکہ حسنہ سے نیک اعمال مراد ہوں، تو خیر منہا کامن مقابلہ کا ہوگا۔ یعنی جو کوئی نیکیاں لائے گا، اُسے اُس کی نیکیوں سے بڑھ کر خیر ملے گی، کیونکہ نیکی

کرنا بندہ کا کام ہے، اور بدلو دینا رب تعالیٰ کا کرم، اور غلام ہے کہ بندے کے کام سے رب کا کرم زیادہ ہونا چاہیئے بندہ کچھ بھی کرے، پھر بندہ ہے۔ اور رب، رب ہے۔ اس صورت میں خیر کی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دنیاوی امیر اپنے نوکروں کو ہزار ہا کام کے عوض ایک تنخواہ دیتے ہیں، نوکر مہینہ بھر ترکاری لائے، گھر صاف کرے، روٹی پکائے پاؤں دبا لے۔ ہزار ہا خدمات انجام دے مگر ان سب کا بدلہ کیا ہے۔ آخر ماہ میں پندرہ روپیہ، رب تعالیٰ کا یہ دستور نہیں۔ وہ کریم تو ایک کام کے لہذا فرما کر ہر چیز کی ہزاروں جزائیں بخشا رہتا ہے، مثلاً نماز ایک کام ہے چاہیئے تھا، کہ اس کی جزا بھی ایک ہو۔ مگر نہیں، بلکہ رب کریم اس کی نیکی کے علیحدہ علیحدہ اجزا مقرر فرماتا ہے، اور ہر چیز کی علیحدہ جزا مرحمت کرتا ہے۔

دھوا ایک نیکی ہے، اس کی جزا علیحدہ، اور مسجد کی طرف چلنا دوسری نیکی، مسجد میں داخل ہونا تیسری نیکی، مسجد میں بیٹھنا چوتھی نیکی جماعت کا انتظار کرنا پانچویں نیکی، نماز ادا کرنا چھٹی نیکی، دعا مانگنا ساتویں نیکی، پھر خود دھوا ایک نیکی نہیں، بلکہ منہ دھونا ایک نیکی ہے اس کی جزا علیحدہ ہے، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پاؤں دھونا علیحدہ علیحدہ نیکیاں ہیں، اسی طرح مسجد کو جانا ایک نیکی نہیں، بلکہ ہر قدم مستقل نیکی ہے جس پر گناہوں کی معافی اور ثواب کی عطا ہے۔ مسجد میں بیٹھنا اگر بہ نیت اعتکاف ہو تو اس کا ثواب بے شمار ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اس میں بھی سحری کھانا روزہ رکھنا، افطار کرنا علیحدہ علیحدہ نیکیاں ہیں۔ غرضیکہ رحمت الہی بیانہ چاہتی ہے۔ قیمت نہیں چاہتی۔

دوسرے یہ کہ دنیاوی امیر اپنے مزدوروں کو حتیٰ الامکان کم اجرت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سستا مزدور تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور مستقل نوکروں کو تھوڑا معاوضہ

دیتے ہیں۔ مگر رب تعالیٰ کی عطا کا یہ حال نہیں۔ وہ کریم زیادہ سے زیادہ جزائیں بخشتا ہے۔ اپنے محلہ کی مسجد میں نماز کا ثواب پچیس گنا جامع مسجد میں پانچ سو گنا، مسجد نبوی میں پچاس ہزار گنا۔ حرم مکہ میں لاکھ گنا ثواب بخشتا ہے اور مستقل دائمی عبادت کرنے والوں کو بدلہ زیادہ بخشتا ہے۔

تیسرے یہ کہ دنیاوی بادشاہ اپنے بڑے نوکر کی یا تو پنشن کرتے ہی نہیں، یا کرتے ہیں۔ تو بہت تھوڑی، مگر رب تعالیٰ بے دست و پا کمزور بندوں کی پوری پوری پنشن کرتا ہے کہ جو کوئی جوانی میں عبادت کرتا ہے جب بوڑھا ہو کر زیادہ وظائف و اعمال نہیں کر سکتا تو ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے صرف فرائض پر جوانی کی پوری عبادت کا ثواب لکھو۔ چوتھے یہ کہ رب تعالیٰ ہماری تھوڑی اور فانی عبادات پر بھی دائمی اور بڑی جزا بخشتا ہے۔ جنت اور دہان کی نعمتیں نہ مٹنے والی ہیں۔ ان دجہ سے فرمایا گیا۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا۔

تیسری صورت میں جب کہ حسنہ سے توبہ مراد ہو، تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کوئی ہماری بارگاہ میں توبہ کر حاضر ہوگا۔ اُسے بہترین بدلے کا بہترین بدلہ رب تعالیٰ کی مغفرت اس کی رحمت ہے، کہ بندے کی قیاسے رب کی رحمت و کرم کہیں بڑھ کر ہے۔ دوزخ کی وہ آگ جو کسی پانی سے نہ بجھ سکے گنہگار کے آنسوؤں سے بجھ جاتی ہے۔ مگر وہ آنسو جو توبہ کے لئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی رحمت پر نظر کر کے بہیں، توبہ اس ہیرے کی طرح ہے، جو کانچ کے بڑے دستوں کو کاٹ ڈالتا ہے یا توبہ اس سورج کی طرح ہے جس کی شعاعیں آٹا فانا برف کے پہاڑ اور بے شمار شبنم کو ختم کر دیتی ہیں، شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا اسے

نہ ریزد خدا آبروئے کسے ، کہ ریزد گنہ آب چشمش بے

رب تعالیٰ کبھی اُسے ذلیل نہ کرے گا۔ جو اپنے گناہوں سے روتا رہے۔

(۳) اہل طریقت اس آیت کی توضیح یوں کرتے ہیں کہ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ جو کوئی اصل نیکی یعنی جنت کی چابی اپنے ساتھ لایا فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا اس کو بیت اجر ملے گا۔ گھر کی ہر چیز چابی والے کے قبضے میں ہوتی ہے، چابی اگر چہ دیکھنے میں لہجے کا ایک ٹکڑا ہے، مگر اس ٹکڑے میں گھر کا سارا اسباب اور خزانہ ہے، جنت کی چابی کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے۔ اور ہر چابی میں دندانے ہوتے ہیں اس چابی کے دندانے چار ہیں پاک، زبان پاک، دل، پاک پیٹ، پاک جسم۔ پاک زبان وہ ہے، جو غیبت جھوٹ سے محفوظ اور ذکر الہی میں مشغول ہو۔ پاک دل وہ ہے، جو کفر و شرک، بغض و حسد اور خیانت سے بچا ہوا ہو۔ اور خشوع و خضوع عاجزی سے بھرا ہوا ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پاک پیٹ وہ ہے جو ناپاک و حرام غذا سے محفوظ ہو۔ پاک جسم وہ ہے جو گناہوں سے بقدر طاقت بچا رہے۔

خیال رکھو، کہ گیلی لکڑی میں آگ اثر نہیں کرتی، پانی کی تری اُسے آگ سے بچاتی ہے۔ ایسے ہی نیکیوں کی تری انسان کو دوزخ سے محفوظ رکھے گی۔ جو جسم حرام غذا سے پرورش پائے، وہ آگ کو بیت جلد پکڑے گا۔ جیسے مٹی کے تیل میں بھیگی ہوئی خشک لکڑی۔ عارفین فرماتے ہیں، کہ حسنہ سے مراد صنائے الہی ہے۔ اور قلة خیر منها میں خیر سے مراد نقصانے الہی ہے، یعنی جو کوئی ہمیں راضی کر کے آئے گا۔ اُسے ہم اپنا دیدار دیں گے، گو یا رمضانے یا دیدار پار کا ذریعہ بنے۔ امام ابو عبد اللہ جلدی فرماتے ہیں، کہ میں ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ میں تمہیں بتا دوں حسنہ کیا ہے۔ اور خیر کیا۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا حسنہ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔

اور خیر ہماری محبت ہے۔ یعنی جو اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرے گا۔ وہ اہل بیت بھی اس سے محبت فرمائیں گے۔ گویا ان حضرات کی محبت ہماری محبت کی جزا ہے (روح البیان) یہ تفسیر بہت لذیذ ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ **الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ** اگر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہزار سلاموں پر ایک جواب عنایت فرمادیں۔ تو قسم رب کی ان تمام سلاموں کی اعلیٰ قیمت مل گئی۔

عاشقین فرماتے ہیں کہ حسنہ کی حقیقت ہے احکام شریعت پر عمل، آداب طریقت کی توفیق ارباب حقیقت کی تربیت و تعلیم جسے رب تعالیٰ یہ تین نعمتیں نصیب کرے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ تو دنیا کی بھلائی ہے۔ آخرت کی بھلائی، عالم حقیقت تک رسائی ابدی دائمی بھلائی اور قیامت کی گھبراہٹ سے نجات ہے، رب تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائی نصیب کرے۔ **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**۔

غلامہ مضمون یہ ہے کہ جو کوئی بھلائی کرے گا۔ اُسے دو نعمتیں ملیں گی۔ ایک آخرت کی خیر جس کا ذکر **خَيْرٌ مِّنْهَا** میں ہوا۔ دوسرے قیامت کی گھبراہٹ سے نجات جس کا ذکر **هُم مِّنْ قَرْنٍ يَكُونُ مِثْلُ الْوُثُونِ** میں ہے۔ خیال رہے کہ انسان کو چند مصیبتیں اور بڑی گھبراہٹیں درپیش ہیں نزع کی گھبراہٹ میزان کی مصیبت۔ پل صراط کی آفت۔ اللہ کے نیک و مقبول بندے تو ان تمام مصیبتوں سے محفوظ ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَنَقِّنَا فِي الْقُورِ**۔ فصعق من فی السملوت ومن فی الارضن الا من شاء الله۔ صور پھونکنے پر آسمان و زمین کی ساری مخلوق گھبرا جائے گی۔ سولے خاص اولیاء اللہ کے **الَاِتِ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَّا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ** ہ ان حضرات کے لئے یہ اوقات

خوشی کے ہوں گے مرتے وقت فرشتوں کی خوشخبریاں، دیدارِ مصطفیٰ حشر میں سایہ پوش
پل صراط پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ فرمانے کی پیاری صدا،
انہیں کا سہے کا غم ہو۔

حکایت: کسی شخص نے خواب میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
زیارت کی۔ دریافت کیا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
فرمایا: مومن کی جان ایسی آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ جیسے خمیرے آٹے سے بال، کیا یہ
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ارشاد فرمایا: ہاں، اس نے عرض کیا، کہ قرآن فرماتا
ہے۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ لِمَنْ تَرِاقِي وَكَانَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ
إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزع کی شدت نہایت ہی سخت
ہے۔ اس حدیث اور آیت میں مطابقت کیوں کر ہو۔ ارشاد فرمایا، اس کے جواب کے لئے
سورۃ یوسف پڑھو، آنکھ کھلی، فوراً قرآن کریم کھولا، سدری سورۃ یوسف کئی دفعہ پڑھی مگر
سوال حل نہ ہوا۔ علمائے وقت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اپنا خواب سنا کر بولا کہ میں نے
سورۃ یوسف بار بار بغور پڑھی مگر اس سوال کا جواب نہ پایا۔ ایک عالم نے غور کر کے فرمایا۔
بے شک تیرے سوال کا جواب سورۃ یوسف ہی میں ہے۔ وہ آیت پڑھ۔ قَلْبًا رَآيْنَاهُ
أَكْبَرُنَاهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ
كَرِيمٌ یعنی مصری عورتوں نے زینغا کے گرجب جمال یوسفی دیکھا۔ تو بجائے لیوں کے اپنے
ہاتھ پھری سے کاٹ لئے۔ اور وار خگی میں بولیں۔ کہ یوسف علیہ السلام بشر نہیں فرشتہ ہیں۔
دیکھو ان عورتوں کے ہاتھ پر پھری چلی، ہاتھ کٹا، خون نکلا۔ درد ہوا۔ مگر جمال یوسفی سے ایسی
دافتر ہو گئیں کہ نہ ہائے وائے کی۔ نہ روئیں چلائیں۔ بلکہ ہاتھ کٹتے رہے۔ اور نگاہ چہرہ

پاک یوسف علیہ السلام پر رہی، اور زبان سے اُن کی مدح و ثنا کرتی رہیں۔

اسی طرح مومن کو مرتے وقت اگرچہ نزع کی شدت، جان کنی کی مصیبت، خروج روح کی کلفت سب کچھ ہوتی ہے۔ مگر اُس وقت اس کے سامنے جمالِ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوتا ہے۔ اب نقشہ یہ ہوتا ہے۔ کہ ملک الموت اپنا کام کر رہے ہیں۔ مگر وہ اس جمالِ یار میں محو ہو کر کہہ رہا ہے۔ تمہاری چال کے صدقے۔ خدو خال کے قربان، رفتار پر نثار، رخسار پر فدا، رفتار پر تصدق، بس یہ تو صدقہ اور قربان ہوتا رہا ادھر جان نکل گئی، قرآن شریف نے واقعی شدت نزع کا بیان کیا لیکن حدیث پاک نے احساس کی نفی کی۔ لہذا آیت و حدیث میں تعارض نہیں۔ غرضیکہ ادیاء اللہ تمام گھبراہٹوں سے محفوظ ہیں۔ رہے عام مسلمان انہیں اگرچہ نزع کی قبر و حشر کی گھبراہٹ اور وحشت ہوگی۔ مگر حساب جزاء، صراط اور میزان کی وحشت نہ ہوگی۔ کیوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ ان کا حساب یسیر ہوگا۔ رب قلّے فرماتا: فَسَوِّتُ بِحَسَابٍ حَسَابًا تَسْبِيحًا جس کی نوعیت یہ ہوگی، کہ رب تعالیٰ فرمائے گا: اے بندے تو نے یہ گناہ کئے؟ عرض کرے گا۔ مولے! کئے۔ فرمائے گا۔ دنیا میں تیری عیب پوشی کی۔ آج بخشے ہیں۔ دہاں شانِ ستارہ کی جلوہ گری تھی۔ یہاں شانِ غفاری کا ظہور ہے۔ مگر کفار سے فرمایا جائے گا۔ کیوں کئے کیوں کا کیا جواب، اس کیوں پر جو گھبراہٹ ہوگی۔ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے کفار کے لئے فیصلہ تب ہوگا۔ انہیں ہمیشہ کیلئے جہنم میں لے جاؤ۔ اس فیصلہ پر جو گھبراہٹ ہوگی۔ وہ بیان سے باہر ہے۔ اسی طرح میزان پر۔ پل صراط پر اور دوزخ پر پہنچ کر جب معلوم ہوگا۔ اب موت نہیں آنے کی۔ اس وقت کی گھبراہٹ ناقابلِ بیان ہے۔ ان گھبراہٹوں سے انشاء اللہ مسلمان محفوظ ہوں گے۔

اگر اس آقا کا ساتھ ہو جائے + پھر تو جان و نجات ہو جائے

اسی لئے ارشاد ہوا وَهْدَمِنْ فَنَزَعَ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ

فوائد۔ یہاں تک ہم نے اس آیت کی مختصر سی تفسیر کی۔ اب فوائد بھی معلوم کرتے چلو۔

پہلا فائدہ۔ ہر شخص کو عمل و ایمان کی ضرورت ہے۔ کوئی کسی حال میں ان سے بے نیاز نہیں، اعلان فرمایا گیا کہ جو نیکیاں لائے گا۔ وہ خیر پائے گا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا۔ اے لخت جگر ایسا نہ ہو۔ کہ لوگ قیامت میں اعمال لائیں۔ اور تم اپنا نسب لاؤ، عمل کرو عمل کرو! حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لئے وضو کرتے۔ تو ان کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا۔ اے امام! نماز کے وقت آپ پر آثار خوف کیوں طاری ہوتے ہیں! فرماتے کہ مخلوق مجھے ابن رسول اللہ ابن علی کہہ کر پکارتی ہے۔ اب خالق کی بارگاہ میں حاضری ہے جہاں پہلے عمل کی پوچھ ہے۔ نہ کہ نسب کی۔

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی

کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیرنے نیست

دوسرا فائدہ۔ انسان کو چاہیے کہ نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دے اور گناہ معمولی سمجھ کر نہ کرے، معمولی نیکی اس تھوڑے پانی کی طرح ہے۔ جو کبھی پیاسے کی جان بچا لیتا ہے، اور معمولی گناہ اس چنگاری کی طرح ہے۔ جس سے کبھی گھر جل جاتا ہے۔ دیکھو ارشاد ہوا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا۔ جو کسی قسم کی نیکی لائے گا۔ اسے اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔

گناہ بھی دو قسم کا ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ۔ اور نیکی بھی دو طرح کی ہے۔ صغیرہ و کبیرہ۔

محققین صوفیاء کے نزدیک گناہ کبیرہ وہ ہے، جسے انسان حقیر سمجھے، اور گناہ صغیرہ وہ ہے جسے مجرم بڑا سمجھے۔ ایسے ہی نیکی صغیرہ وہ جسے انسان بڑی سمجھے، اور نیکی کبیرہ وہ جسے انسان معلوم جانے اپنی نیکی کو حقیر اور جرم کو بڑا سمجھنا علامت ایمان ہے۔ اور اپنی نیکی کو بڑا اور جرم کو ہلکا سمجھنا علامت نفاق ہے۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام اسی ایک گندم کھانے کا ذکر کریں گے۔ جس کی معافی ہو چکی۔ اور رب تعالیٰ سے حیا فرمائیں گے۔ اپنی عبادات کا ذکر تک نہ کریں گے۔ یہ ہے خطا کو بڑا اور نیکی کو ہلکا جاننا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابی عشر مبشرہ میں داخل، حضور کے خسر، فاطمہ زہرا کے داماد حضور علیہ السلام کے سچے جانشین اسلام کے قازی، دین کے پھیلانے والے ہیں۔ پھر مدینہ پاک کی سرزمین، مسجد نبوی، محراب نبی، ناز فجر میں شہید ہوئے۔ غرضیکہ ایسے صفات والے ہیں۔ جس کی مثال آسمان کے نیچے نہیں ملتی۔ مگر بوقت وفات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے فضائل بیان کئے۔ تو فرمایا، علی! یہ وقت فضائل بیان کرنے کا نہیں دعائے مغفرت کا ہے۔ میں تو اس پر راضی ہوں، کہ رب تعالیٰ میری ان نیکیوں کو میری خطاؤں کا کفارہ بنا دے، اور لائی دلا علی ہو جائے میں صرف چٹکا رے کو غنیمت جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کاملوں کے طفیل ہمیں بھی کمال میں سے حصہ عطا فرما دے آمین،

یہ لوگ آخرت کی گھبراہٹ سے محفوظ ہیں۔ ان کے لئے نہ ربا یا گیا وَهْمٌ مِّنْ خَرَجٍ یَوْمَئِذٍ اٰمَنُوْنَ۔ غرضیکہ جو دنیا میں گھبرا گیا، وہ آخرت میں مطمئن ہو گیا۔ اور جو دنیا میں مطمئن رہا، اسے وہاں بہت گھبراہٹ ہے دنیا میں خوف الہی سے رونا آخرت میں منہ کا باعث ہے خوف کے آنسو اور جہنم کی آگ جمع نہیں ہو سکتی۔

تیسرا فائدہ۔ اگر انسان چاہے، کہ رب تعالیٰ میری مانے، تو اُسے چاہیے۔ کہ وہ رب کی مانے ہم عمل رب تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں، کہ ہماری کوئی دعا و نہ ہو، یہاں فرمایا گیا، کہ جو کوئی خیر بھلائی یعنی رب تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اُسے اچھی جزا، یعنی رب تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت دے گا۔

حکایت۔ ایک بزرگ کسی جگہ مجلسِ وعظ میں تشریف لے گئے۔ مولوی صاحب نے بہت اعلیٰ اور لمبا چوڑا وعظ فرمایا، ان بزرگ کو جوش آگیا، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے۔ کہ صاحبو! مولوی صاحب نے مسئلے بیان کئے۔ میں مسئلوں کی ماں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم رب تعالیٰ کی مانو، رب تعالیٰ تمہاری مانے گا، دیکھو رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا، کہ اپنے زن و فرزند کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ آؤ، عرض کیا بہت اچھا، پھر فرمایا، اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر ڈالو، عرض کیا، بہت اچھا، غرضیکہ ہر حکم پر بہت اچھا کہا، وجہ بھی نہ پوچھی، اب حضرت خلیل کی باری آئی، عرض کیا، کہ اب میں عرض کروں۔ تو قبول فرما۔ الہی جہاں میرا فرزند آکر رہا، وہاں شہر بسا دے، حکم ہوا۔ بہت اچھا، مگر اس شہر میں پیداوار نہ ہو، حکم ہوا۔ بہت اچھا، عرض کیا، مگر یہاں کے باشندے بھوکے نہ رہیں، بلکہ دنیا کھاٹے، اور یہ لوگ کھاٹیں، فرمایا بہت اچھا، مگر انہی آخر الزماں میں نسلِ اللہ علیہ وسلم میری نسلِ پاک سے پیدا ہوں، حکم ہوا۔ بہت اچھا، غرض جلیل نے کہا۔ خلیل نے مانا، خلیل نے کہا، جلیل نے قبول فرمایا، لہذا ہم کو اطاعت لازم ہے۔

وعظ نمبر ۵

بروں کی صحبت سے بچنے کا بیان

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَ الْكُفَرِیِّیْنَ ۚ

قرآن کریم کا معجزہ ہے، کہ تھوڑی اور مختصر سی عبارت میں بے شمار مضامین بیان فرمادیتا ہے، قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کی تفسیر کے لئے دفتر درکار ہیں اور اس کی ایک ایک آیت مسلمانوں کے لئے زندگی کا دستور العمل ہے۔

یہ جملہ چند کلمات کا مجموعہ ہے۔ مگر اس میں مسلمانوں کو اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے۔ جو ایمان و اعمال، اسی طرح کفر و طغیان اور بد عملیوں کی جوڑ ہے، یعنی صحبت فرمایا گیا کہ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو خیال رہے، کہ اچھی بری صحبت دیگر اعمال سے زیادہ اثر ہے، چند وجوہ سے۔

۱۔ صحبت کا اثر روزے، نماز، زکوٰۃ وغیرہ سے زیادہ ہے، نماز سے انسان نمازی بن جاوے گا۔ اسی طرح جہاد سے غازی، حج سے حاجی اور علم سے قاضی ہو جاوے گا۔ مگر ان میں سے کسی عمل سے صحابی نہ بنے گا۔ غوث و قطب و ابدال، ولی، عالم نہ ہو سکے گا۔ صحابی وہ ہی ہوگا، جو پیغمبر کی صحبت پائے، تابعی وہ ہی کہلائے گا۔ جو صحابی کا صحبت یافتہ ہو اسی طرح عالم، صوفی وغیرہ بزرگوں کی صحبت اور ان کی توجہ سے بن سکتا ہے۔ غرضیکہ صحبت کا فائدہ دیگر عبادات سے افضل ہے مثنوی میں ہے

یک زمانہ صحبت با اولیسا و بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

اسی طرح کفر و نفاق، ارتداد اکثر بری صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بد عملی کفر نہیں، مگر بری صحبت کا اثر کفر کا ذریعہ ہے۔

۱۴ نیک اعمال صرف جن دانس ہی کر سکتے ہیں، اور یہ ہی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، درخت، جانور، پتھر وغیرہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نہ حج نہ زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ ان کی تسبیح اور ہی قسم کی ہے، جن کی جزاء کچھ نہیں۔ اسی لئے جنت صرف انسانوں کے لئے ہے۔ مگر صحبت اور صحبت کے فائدے اور نقصان ہر مخلوق کو حاصل ہیں۔ لہذا صحبت کا اثر عام ہے۔ دیکھو جن ملکوں پر عذاب الہی آیا، وہاں ٹھہرنا، وہاں کی چیزیں استعمال کرنا ممنوع ہو گئیں۔ ایک بار صحابہ کرام نے قوم ثمود کے کنویں کے پانی سے آٹا گوند لیا، تو سرکاری حکم سے وہ آٹا پھینکوا دیا گیا۔ کیوں کہ اس میں عذاب والی قوم کے کنویں کا پانی شامل ہو گیا معلوم ہوا کہ بروں کی صحبت سے وہ زمین کا خطہ منحوس ہو گیا اسی لئے حاجی منیٰ کو جانتے وقت اس میدان سے تیزی سے گزریں جہاں اصحاب فیلی پر عذاب آیا تھا۔ بت خانہ، شراب خانہ، حمام وغیرہ میں نماز نہ پڑھنا چاہیئے۔ کہ یہ زمین بروں کی صحبت کی وجہ سے نماز کے قابل نہ رہی یہ تو بری صحبت کے آثار دیکھو۔ آداب اچھی صحبت کے آثار بھی دیکھتے چلو۔

مدینہ پاک و مکہ مکرمہ کی زمین باقی زمین سے اعلیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر انور کا وہ حصہ جو جسم اطہر سے منقل ہے۔ عرش اعظم سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ جسم اطہر کے فیض صحبت سے۔

حکایت: حضرت ذوالنون مصری حج کو جاتے ہوئے میدان قادسیہ سے گزرے، جہاں صحابہ کرام اور عیسائیوں کی مشہور لڑائی جنگ قادسیہ ہوئی، اونٹ پر سوار تھے۔ پہانک اونٹ سے کود کر ریت پر لوٹنے لگے، لوگ سمجھے کہ حضرت کو گرمی ہو گئی، پانی لے کر دوڑے

باقہ منبر پر چھڑکنے لگے۔ فرمایا، یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا۔ کہ آپ کو گرمی لگ گئی، ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، فرمایا، نہیں، بلکہ یہاں کچھ عرصے پہلے حضرت خالد بن ولید صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے دوڑے ہیں، ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے جواور ٹپکے ہیں، وہ آج تک ان ذروں میں جگمگا رہے ہیں۔ میں ان ذروں پر اسی نئے لوٹ رہا ہوں، کہ رب تعالیٰ ان انوار کی تجلیاں مجھے بھی عطا فرمائے۔ آمین

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر حج میں ہر اُس جگہ قیام فرماتے تھے۔ جہاں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ امام بخاری نے حاجیوں کو ان مقامات کا پتہ بتایا، جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں، کہ جس جگہ اللہ والے کا گذر ہو جاتا ہے وہاں کے درو دیوار ذکر ہو جاتے ہیں۔ عرفینک اچھی بڑی صحبت کا اثر ہر مخلوق پر پڑتا ہے۔

(۳) اچھی صحبت کی برکت سے بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ اور بڑی صحبت سے اچھا بُرا بن جاتا ہے۔ دیکھو کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا گویا خاندانی نبوت کا ایک فرد تھا۔ مگر بڑی صحبت میں پھنس کر کافر ہو گیا، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا۔ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ اے نوح علیہ السلام وہ آپ کا اہل بیت ہی نہیں کیوں کہ انہ عمل غیر صالح اُس کے عمل اچھے نہیں، وہ بُروں کا صحبت یافتہ ہے۔ اور اصحاب کہف کی صحبت سے کتنا قابل عظمت ہو گیا، کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ وَکَلِّہُمْ بِأَسِیْطَ ذَرَّاعِیْہِ بِأَنُوصِیْلِہِ اب اس کہتے کا ذکر نماز میں، مسجد کی محراب میں، منبر پر و عظموں میں اچھی طرح ہو رہا ہے لہذا اُس کے نام کے وظیفے پڑھ جاتے ہیں۔

عمل، جب کسی پر کتا حملہ کرے۔ تو یہی آیت پڑھے۔ وَکَلِّہُمْ بِأَسِیْطَ ذَرَّاعِیْہِ

يَا نُصَيْدُہ ان شاء اللہ کتے کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ مجرب ہے۔

عمل :- جب کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنسے، تو اصحاب کہف کا توشہ مانے، جب حاجت پوری ہو جاوے۔ تو توشہ پکائے اور سات نیک لوگوں کی جو حقہ نہ پیتے ہوں دعوت کرے، اور ایک کالے کتے سے دن میں کہدے، قطیر آج ہمارے گھرتیری دعوت ہے فلاں وقت فلاں جگہ آجانا، انشاء اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر کتا اس کے گھر آ جاوے گا۔ اسے بھی پوری خوراک دے۔

سبحان اللہ نیکوں کی صحبت کی برکت سے گندے کتے کو یہ درجات ملے۔ مفسر فرماتے ہیں، چند جانور شکل انسان جنت میں جائیں گے جیسے اصحاب کہف کا کتا، صالح علیہ السلام کی ناقہ عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوش، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ناقہ قصواء وغیرہ۔ (۴) اچھی صحبت کی برکت سے بے عمل بھی متقین کے درجے پالیتا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا ہے

دیدم گلے تازہ چند دستہ + برگنبدے از گیاه بسته
گفتم چه بود گیاه ناچیز + تا در صف گل نشیند او نیز
بگریست گیاه و گفت خاموش + صحبت نہ کند کرم فراموش!
گو نیست جمال درنگ و بوم + آخر نہ گیاه باغ ادیم!

یعنی میں نے پھولوں کے چند گلہ ستے گھاس سے بندھے اچھے مقام پر دھرے ہوئے دیکھے، تو میں نے تعجب سے کہا، کہ یہ ناچیز گھاس گدھوں کی خوراک کھانے ساتھ بیٹھ گئی، تو کہاں رو کر بولی۔ اسے سعدی، یہ نہ دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو، کہ کہاں کی ہوں، اگرچہ مجھ میں پھول کی سی رنگ و بو نہیں، مگر اس کے باغ کی گھاس اور اس کی صحبت یافتہ ہوں، پھول

درخت سے ٹوٹ کر مجھ پر گرتے تھے۔ جب وہ بارخ سے چلے، تو مجھ سے بوسے، کہ چل تو بھی جاؤ
ساتھ اس صحبت کے فیض سے میں یہاں قالین اور غالیچوں پر بیٹھی، امیروں و زیدوں کے ہاتھوں
میں پہنچی۔

دیکھو تل اور اس کا تیل ایک معمولی اور بے قدری چیز میں، مگر جب تل کچھ دیر پھول کی
صحبت میں رہ لئے، تو پھول کی طرح مہک گئے۔ اور ان کے تیل کا نام چنبیلی کا تیل ہوا،
امراء و وزراء کے سر پر جگہ ملی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، کہ اچھی صحبت عطار کی دکان
کی طرح ہے۔ کہ اگر تم وہاں سے عطر نہ بھی خریدو۔ تب بھی خوشبو ضرور پالو گے۔ اور بری
صحبت لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ کہ اگر تم وہاں نہ بھی جلو، مگر کپڑے اور منہ ضرور کاٹے
کر لو گے۔ غرضیکہ صحبت عجیب چیز ہے۔ اس لئے قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ فَلَا تَقْعُدُوا
بَعْدَ الْمَدِينَةِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

خیال رہے، کہ صحبت والا جتنا قوی ہوگا، اسی قدر صحبت کی تاثیر زیادہ ہوگی، نبی
کی صحبت کی تاثیر اور ہے۔ ولی کی صحبت کی تاثیر کچھ اور علماء کی صحبت کی تاثیر اور ہے۔
صالحین کی صحبت کی تاثیر جگہ گاہ پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاثیر کچھ اور
ہی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحبت یافتہ بعض لوگ ایک آن میں عالم عارف
حافظ، قاری وغیرہ بن گئے۔ اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب شان حبیب الرحمن
کا مطالعہ کرو۔

دیکھو کوئلہ کارنگ کالا، شکل میں برا۔ پھونے میں ٹھنڈا ہوتا ہے مگر کچھ دیر آگ کی صحبت
میں رہ کر اس کا رنگ آگ سا، نام اور کام سب آگ کی طرح ہو گیا۔

خیال رہے، کہ یہاں ہندوں کے پاس بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے بیٹھنے سے مراد صحبت

والفت کے طریقہ پر نشست و برخاست رکھنا ہے، تبلیغ یا تردید کے لئے بُروں کی مجلس میں بیٹھنا عین عبادت ہے۔ اگر علماء فضلاء بُروں کو اپنے پاس بیٹھنے کا موقع نہ دیں، تو ان کی اصلاح کیوں کر ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بُروں کو اچھا، طالعین کو صالحین، کافرین کو مومنین بنایا، لیکن یہ اُن لوگوں کے لئے ہے، جو دوسروں کو فیض دے سکیں، عام مسلمان بُروں سے مطلقاً بچیں، کہ ممکن ہے۔ وہ ان کو اچھا نہ کر سکیں، بلکہ یہ اچھے خود بُرے بن جائیں۔ اسی طرح دنیاوی کاروبار میں کسی بے دین کے پاس اتفاقیہ بیٹھ جانا بُرا نہیں، ورنہ ریل کی سواری، تجارتی کاروبار سب بند ہو جائیں گے۔ کہ ان سب میں ضرورتاً ہندوؤں اور دیگر کفار کے پاس بیٹھنا پڑتا ہی ہے۔

یہ بھی خیال رہے۔ کہ صحبت کی چند صورتیں ہیں، صحبت جسمانی صحبت روحانی، صحبت ایمانی، صحبت عرفانی اور صحبت قلبی وغیرہ یہ آیت کریمہ ان تمام صحبتوں کو شامل ہے، صحبت جسمانی میں جسماً قرب ضروری ہے۔ اسی صحبت پر شرعی احکام جاری ہوتے ہیں۔ مثلاً صحابی وہ کہلا میں گے، جنہیں ایمان کے ساتھ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس جسم سے حاضری نصیب ہوئی ایسے ہی تابعی وہ جو اس جسم کے ساتھ صحابی کے صحبت یافتہ ہوں روحانی قرب پر یہ احکام جاری نہیں، ورنہ ہر مسلمان صحابی ہونا چاہیے۔ ہاں فیض ہر قسم کی قرب اور ہر طرح کی صحبت سے حاصل ہے، دیکھو لوط علیہ السلام کی بیوی اگرچہ عذاب کی رات لوط علیہ السلام کے ساتھ بستی سدوم سے نکل آئی تھی، مگر چونکہ اس کا دل اسی مجرم قوم کے ساتھ تھا، لہذا راستہ ہی میں ہلاک کر دی گئی، یہ صحبت روحانی اور دلی قرب ہوا۔ حضرت اویس قرنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جسماً دور رہے۔ مگر روح اور دل کے لحاظ سے قدم پاک پر حاضر رہے، لہذا قرن میں بیٹھے ہوئے مدینہ سے وہ فیض پایا

کہ سبحان اللہ۔

سورج چوتھے آسمان پر ہے۔ اور گندی زمین اُس سے صد میل دور، مگر جب نورانی
کرنوں سے اس طرف توجہ کرتا ہے، تو اس کی گندگی کو خشک کر کے پاک و صاف بنا دیتا ہے۔
جب آسمان کا، سورج اتنی دور سے گندی زمین کو پاک کر دے۔ تو اگر مدینہ کا سچا سورج
ہم گندوں کو دہاں سے پاک و صاف فرما دیں، تو کیا تعجب ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں

گرچہ صدمہ دورم ز بہ پیش نظر م
وَجْهَهُ قِي : نَظَرِي كُلِّ غَدَاةٍ دَعَشِي

حکایت۔ شرح قصیدہ بردہ میں امام خرپوتی فرماتے ہیں۔ کہ ابو جہل نے اپنے ایک
یعنی دوست حبیب یعنی کو خبر بھیجی۔ کہ مکہ میں ایک نیا دین آیا ہے۔ جس کے پیغمبر نے تمام لوگوں
کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ اس دین کی اس زور سے اشاعت ہو رہی ہے۔ کہ روکے نہیں
رکتی۔ جلد مکہ پہنچ، اور لوگوں کو اسلام سے روک، ورنہ ہمارے دین کی خیر نہیں۔ مکہ والوں
پر تیرا احسان ہے۔ لوگ تیری مان لیں گے۔ وہ یہ خبر پا کر فوراً مکہ پہنچ گیا۔ ابو جہل نے اس
کی بڑی خاطر تواضع کی، اور یہاں کا سارا ماجرا بیان کیا، وہ بولا کہ یار بات یہ ہے۔ کہ دونوں
فریق کی بات سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میں نے تیری تو سن لی۔ مگر ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی گفتگو کر لوں۔ دیکھ تو لوں وہ ہیں کیسے، ابو جہل بکرا تو گیا، مگر
کچھ کہہ نہ سکا۔

حبیب نے بارگاہ نبوی میں پیغام بھیجا۔ کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ ملاقات چاہتا ہوں،
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔
حضور کے تشریف لائے ہی مجلس پر سناٹا چھا گیا، سب لوگ مرغوب ہو گئے۔ کسی میں لب کشائی

کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر کار کچھ دیر کے بعد خود سرکار نے ارشاد فرمایا، کہ حبیب ہمیں کیوں بلایا ہے؟ وہ اور کچھ تو عرض کرنے لگا، گھر آکر بولا کہ میں نے سنا ہے۔ کہ حضور نبوت کے مدعی ہیں۔ انیل کے لئے معجزات چاہئیں۔ حضور کا معجزہ کیا ہے؟ فرمایا جو تو چاہے۔ عرض کرنے لگا جو میں چاہوں، فرمایا ہاں، جو چاہے، اس نے عرض کیا، کہ دو چیزیں چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت چاند اپنی پوری روشنی پر ہے، اسے پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیئے جائیں، فرمایا کہ صفا پر چل۔ یہ سارا مجمع صفا پھاڑ پر پہنچا۔ حضور نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ فرمایا، پورا چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، ایک پہاڑ کے اس طرف دوسرا اس طرف، دوسرے اشارے پر پھر دونوں ٹکڑے مل کر یکساں ہو گئے۔ فرمایا، بول دوسری بات کیا ہے؟ عرض کرنے لگا۔ کہ حضور خود ہی بتائیں کہ میں دوسری بات کیا چاہتا ہوں۔ فرمایا، سن! تیری ایک بے دست و پاڑ کی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں، نہ آنکھ، نہ کان، وہ تجھ پر بوجھ ہے۔ تو چاہتا ہے۔ کہ اُسے شفا ہو جائے۔ جا اُسے وہاں ہی شفا بخش دی گئی، یہ سن کر حبیب بے اختیار ہو گیا۔ اور کانپتی ہوئی آواز سے چیخا۔ اے ابو جہل سن لے! اے امیہ سن لے اور اے مکہ کے درو دیوار سن لو! میں صدق دل سے پڑھتا ہوں۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ اب سے میں میں میں اسلام کا سچا مبلغ ہوں، یہ کہہ کر اپنے گھر خوشی خوشی روانہ ہوا، جب گھر پہنچا، تو رات کا وقت تھا دروازے پر دستک دی، وہ ہی بے دست و پاڑ کی دروازہ کھولنے کے لئے آئی باپ کو دیکھ کر پڑھنے لگی اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ، حبیب بولا بیٹی تجھے یہ کلمہ کہاں سے ملا۔ تو کیسے اچھی ہو گئی؟ تو بزبانِ حال بولی۔

وہ دکھا کہ شکل جو چل دیئے، تو دل ان کے ساتھ رواں ہوا

نہ وہ دل ہے اور نہ وہ دل رہا رہی جان سودہ بھی بار ہے

فلاں رات کو میں سو رہی تھی، کہ کوئی چاند سے چہرے والے، سیاہ زلفوں والے خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ بیٹی تیرے باپ کو ہم کہ میں کلمہ پڑھا رہے ہیں تو یہاں مسلمان ہو جا۔ پڑھ **اَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ** اٹھی تو تندرست تھی اور یہ کلمہ زبان پر جاری تھا یہ صحبت روحانی یا ایمانی ہے، غرضیکہ قلبی تعلق بھی فیض کا ذریعہ ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ماں کا پیارا بچہ پردیس میں ہو۔ تو اگر وہ پردیس میں بیمار پڑے۔ تو ماں کے دل پر یہاں اثر پڑتا ہے کیوں کہ ماں کا دل تعلق قائم ہے۔

غرضیکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اچھوں کے پاس بیٹھیں، اچھوں سے الفت رکھیں، بُروں سے جسٹا قلباً دور رہیں۔ بد مذہبوں کے جلسوں میں جانا بھی حرام ہے، کہ اس آیت کے حکم میں یہ بھی داخل ہے، خیال رہے کہ کسی کی تصنیف دیکھنا، اس کے مضامین پڑھنا، اور اس کے چاہنے والوں کے پاس بیٹھنا بھی ایک قسم کی صحبت ہے، بد مذہبوں کی دینی کتابیں پڑھنا ان کے ساتھیوں سے الفت رکھنا اس آیت کے رو سے ناجائز ہے کیونکہ جیسے کسی کی ظاہری صحبت اثر کرتی ہے۔ ایسے ہی اس کی تقریر وغیرہ بھی مولانا فرماتے ہیں نہ

تا توانی دور شوازیار بد! • یارب بدتر بود از مار بد

مار بد تنہا ہمیں برجاں زند • یارب بد بدین دیرایاں زند

بُڑے یار کی صحبت بُڑے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، کہ برا سانپ صرف جان لے گا۔ اور بُرا یار دین و ایمان برباد کر دے گا۔

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کسی کی صحبت کا اثر پڑے گا ہی نہیں ہمارا ایمان نہایت مکمل ہے خواہ ٹول پڑھیں یا سنیں دیکھیں، بد مذہبوں کے جلسوں میں جاؤں، یا جسے چاہیں اپنا یار بنائیں، وہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پیغمبر زادہ تھا،

مگر صحبت کفار نے اُسے کافر بنا دیا، یہ لوگ پیغمبر زادے تو نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار توریت کا نسخہ بارگاہ نبوی میں لا کر حضور کو سناتے لگے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا چہرہ انور متغیر ہونے لگا، صدیق اکبر نے فرمایا کہ اسے عمر تمہیں تمہاری ماں روٹے، کیا تم نہیں دیکھتے، کہ حضور کے چہرہ پاک پر غضب کے آثار نمودار ہیں۔ تب حضرت فاروق نے عرض کیا۔ رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَبِجُمُعَةٍ نِّیْسًا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ جو تم بگڑی ہوئی توریت میں دھونڈتے ہو اقسام کی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے (ظاہری زندگی) تو انہیں ہماری اطاعت کرنا پڑتی۔ دیکھو حضرت عمر حبشی ہستی جن سے شیطان بھاگتا ہے انہیں توریت پڑھنے سے منع فرما دیا۔ حالانکہ وہ کلام الہی تھا۔ اگرچہ بگاڑ دیا گیا تھا، تو کیا ہم لوگ حضرت عمر سے زیادہ کامل ایمان رکھتے ہیں؟ یا آج کل کے عام نادل و بد مذہبوں کے رسالے بگڑی ہوئی توریت سے زیادہ افضل ہیں کہ ہم بالکل ہی احتیاط نہ رکھیں۔

خیال رکھو کہ دولت وہ ہی محفوظ رکھ سکتا ہے، جو چوروں سے دور رہے، صحت وہ ہی بچا سکتا ہے جو طاعونی علاقوں میں نہ جائے۔ ایسے ہی دولت ایمان وہ ہی محفوظ رکھ سکتا ہے، جو ایمان کے چوروں سے بچے۔

سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا ہر بے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے مٹھی نیند ہے مت ہی تیری زالی ہے

شیخ سعدی نے فرمایا ہے

نگہدارِ دُعاں شوخ در کیسہ دُر ہے کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بُر

وعظ نمبر ۵۸

والدین سے احسان کا بیان

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

یہ آیت کریمہ عبادات اور معاملات کی جامع ہے، انسان کی کامل زندگی یہ ہی ہے کہ اس کے عبادات بھی درست ہوں اور معاملات بھی ٹھیک، یا یوں سمجھو کہ انسان کے دو قسم کے رشتے ہیں، روحانی اور جسمانی، روحانی رشتہ اللہ سے، پیغمبر سے استاد سے، مشائخ سے، بزرگانِ دین سے ہے کہ فقہ کا بندہ ہے، رسول کا اُمتی ہے، دینی استاد کا شاگرد ہے اور شیخ کا مرید ہے۔ بزرگوں کا معتقد ہے جسمانی رشتہ ماں باپ سے، بھائی بہن سے، خالہ ماموں سے، دیگر اہل قرابت سے بیوی بچوں سے ہے، کہ ماں باپ کا میٹا ہے، بہن کا بھانجہ ہے، اہل قرابت کا قریبی ہے بیوی کا شوہر ہے، بچوں کا باپ ہے۔ کامل شخص وہ ہے جو سارے رشتوں کے حقوق ادا کر کے جاوے، انسان اُس ڈاکیہ کی طرح ہے جو ڈاک خانہ سے حقوق کی گھڑی لئے ہوئے نکلتا ہے۔ کسی کا خط، کسی کی رجسٹری کسی کا منی آرڈر، کسی کا بیمہ اسے ادا کرنا ہے، کامیاب ڈاکیہ وہ ہے جو سب کی ڈاک پہنچا کر ڈاک خانہ میں واپس جو اگر ایک کا حق مار دیا گیا، جیل گیا۔

اس آیت میں اَلَّا تَعْبُدُوا میں عبادات کا بیان ہے اور بِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا میں معاملات کا چونکہ روحانی رشتوں میں رب تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بہت قوی ہے کہ رب خالق رازق ہے اور جسمانی رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ نہایت مضبوط ہے کہ ماں باپ اولاد کے وجود کا سبب ہیں اور پرورش کا ذریعہ دوسروں سے رشتہ ماں باپ کی طفیل ہے، کہ ماں کی بہن خالہ کہلاتی، باپ

کی بہن پھوپھی، ماں کے والدین نانائے بچے، باپ کے ماں باپ دادا دادی کہلاتے وغیرہ نیز اگر ماں باپ پال چوس کر اسے جوان نہ کر دیتے۔ تو یہ کسی کا شوہر اور کسی کا باپ کیسے بنتا اسی طرح رب کے رسول ہمارے نبی ہوئے، اس کے مقبول بندے ہمارے آقا، نیز اگر رب ہم کو پیدا ہی نہ کرتا، تو ہم نہ کسی کے مرید بنتے نہ پیر اس مناسبت سے رب کی عبادت والدین کی اطاعت ساتھ مذکور ہوئیں۔

خیال رہے کہ امر اور حکم ہر معمولی اور اہم، ہلکے اور بھاری حکم کو شامل ہے مگر تقاضاء اور وصیت ایسے ہی اہم حکم کو کہا جاتا ہے۔ جس کی اپیل ناممکن ہے حق تعالیٰ نے عبادت اور ماں باپ کی خدمت کے لئے یہاں قضی فرمایا اور دوسرے مقام پر وصیت ذَوِّ صَبَاتِ الْاِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا جس سے پتہ لگا۔ کہ یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ یہ بھی خیال رہے، کہ رب کی عبادت میں انبیاء کی فرماں برداری اور بزرگان دین کی اطاعت داخل ہے، اور والدین کی اطاعت میں نانائے بچے، دادا دادی بلکہ تمام اہل قرابت سے سلوک کرنا شامل ہے۔ جس سے رب راضی ہو وہ عبادت ہے، اور جس سے ماں باپ کا دل خوش ہو وہ خدمت والدین ہے، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اطاعت سے رب خوش ہوتا ہے۔ دَعَمٌ يُّطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ، اور قرابت داروں سے سلوک کرنے سے ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے، لہذا یہ آیت عبادات اور معاملات کا مکمل بیان ہے، اب ہم عرض کرتے ہیں، کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی کیا صورت ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں۔

ماں باپ کی خدمت کی کوئی حد ہی نہیں، اولاد کبھی بھی ان کے حق سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ مگر خدمت والدین کے کچھ اصول بیان کئے جاتے ہیں۔ جس سے ہزار باجزئیات حاصل ہو سکتے، ان اصول کو خیال میں رکھو اور عمل کی کوشش کرو۔

یاد رہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک و طرح کے ہیں، ایک ان کی زندگی میں دوسرے ان کی وفات کے بعد، زندگی میں سلوک تو یہ ہیں کہ کبھی ان کو نام لے کر نہ پکارو، کبھی ان سے اشرف مقام پر نہ بیٹھو، اور انہیں ذلیل جگہ نہ بٹھاؤ ان کے ہر جائز حکم کی اطاعت کرو، حتیٰ الامکان ان کی ضروریات پر روپیہ خرچ کرو، خیال رہے، کہ حاجت مند والدین کو خرچ دنیا واجب ہے، اور غنی ماں باپ پر خرچ کرنا بہت اچھا، اور باعث برکت ہے، اگر ماں باپ غلام ہوں تو انہیں آزاد کراؤ۔ اگر مقروض ہوں، تو ان کا قرض ادا کرو، اگر کافروں تو نرمی سے ہدایت پر لاؤ، اگر بد عمل ہوں تو کوشش کر کے انہیں دیندار بناؤ ہمارے نبی نے تو اپنے والدین کو ان کی وفات کے بعد زندہ کر کے کلمہ پڑھایا، اور انہیں اپنا صحابی اور اس اُمت کا ولی بنایا، اگر ماں باپ بد عملی سے باز نہ آئیں تو بھی ان کے حقوق مادی ادا کرو۔ علماء فرماتے ہیں، کہ کافر ماں کو مندر نہ پہنچاؤ۔ لیکن اگر وہ اندھی، یا بے دست دپا ہو تو اُسے مندر سے گھرے آگاہ و (روح البیان) سورۃ عنکبوت، ہو کے تو انہیں حج کراؤ خود اپنے ہاتھ پاؤں سے خدمت کرو پاؤں دباؤ، ان کے کپڑے دھوؤ۔

حکایت - موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، کہ مولیٰ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ فلاں شہر کا قصائی جس کا نام یہ ہے، آپ سفر کر کے اس کی دکان پر پہنچے، دیکھا تو وہ گوشت بیچ رہا ہے، بہت دیر تک اس کے اعمال میں غور کیا، کوئی خاص نیکی نہ دیکھی، خیال فرمایا، کہ دکان کی زندگی تو میں نے دیکھ لی، اس کی خانگی زندگی بھی دیکھنی چاہیے۔ فرمایا کہ آج ہم تیرے جہان میں، اس نے عرض کیا بہت اچھا اور گھر کھلا بھیجا، کہ آج ایک آدمی کا کھانا زیادہ پکاؤ، ایک جہان بھی ہے، شام کو فارغ ہو کر حضرت کو اپنے گھر لے آیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ کہ اس نے گھر پہنچ کر کسی کی طرف توجہ نہ کی، سب سے پہلے روٹی شہدہ میں ملی، اور چارپائی پر

ایک بہت ہی ضعیف عورت پڑھی تھی، اولاً اس کا ہاتھ منہ دھلا کر گچھ سے تھوڑی تھوڑی وہ لی ہوئی بوٹی اس کے منہ میں ڈالی، اسی طرح برابر کھلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بس، پھر گچھ ہی سے پانی پلایا اور اس کا منہ صاف کیا۔ اس بڑھیا نے کھانا کھا کر کچھ ہونٹ ہلائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پر کان رکھ کر سنا، تو کہہ رہی تھی کہ مولیٰ میرے اس نیک بخت بچہ کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھنا، تب آپ نے اس قصائی کو بشارت دی کہ مبارک ہو تیری ماں کی دعا تیرے لئے قبول ہے، تو جنت میں میرا ساتھ ہی ہے۔ خیال رکھو کہ اولاد کتنی ہی خدمت کرے مگر ماں باپ کے حق سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ حکایت، ایک شخص نے اپنی ماں کو سات حج کندھے پر لے کر کرائے یعنی عورات منیٰ ہزدلفہ وغیرہ پر کندھے پر لے گیا، ساتویں حج میں خیال آیا کہ شاید اب میں نے حق مادی ادا کر دیا ہوگا، رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے شخص ایک رات سخت سردی تھی، تو چھوٹا بچہ تھا۔ اپنی ماں کے پاس سو رہا تھا۔ کہ تو نے پاخانہ کر دیا، ماں نے رات میں اٹھ کر بستر دھویا، غری کی دھبہ سے دوسرا بستر نہ تھا۔ اسی گیلے بستر پر خود سوئی، اور تجھے رات بھر اپنے سینہ پر رکھا ابھی تو اس کی ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکا۔

جس کی خدمت سے ماں باپ خوش ہوں ان سب کی خدمت کرو۔

مسئلہ اگر بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ماں کو خبر نہ ہو، وہ بے خبری میں پکارے تو چاہیے کہ نفل نماز توڑ کر ماں کی خدمت کرے، پھر نفل کی قضا کرے (شامی)

حکایت، حدیث شریف میں ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک عابد تھا۔ جو بیچ ایک دن اپنے عبادت خانہ میں نماز پڑھ رہا تھا، کہ اس کی ماں نے پکارا یہ نماز کی وجہ سے ماں کو جواب نہ دے سکا۔ اس نے کہی آوازیں دیں، جواب نہ دیا، بد دعا کی، مولیٰ جو بیچ کو کسی رنڈی کی مصیبت

میں پھنسا دے، یہ کہہ کر چلی گئی۔ اتفاقاً ایک چرواہی عورت نے حرام کا بچہ جنا، لوگوں نے اُس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ بولی، جرتج کا اس نے مجھ سے زنا کیا، اس کا یہ بچہ ہے، لوگوں نے جرتج کو بہت مارا، اور اس کا عبادت خانہ گرا دیا، اور کہا کہ تو عابدوں کی شکل میں زانی ہے۔ جرتج نے دھنوکیا۔ اور بچہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے بابوس اُس رب کے حکم سے بول۔ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری۔ کہ تو کس کا ہے۔ وہ ٹھکم الہی بولا کہ فلاں چرواہے کا ہوں۔ تب سب لوگ یہ کرامت دیکھ کر اس کے پاؤں چومنے لگے، اور بوسے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں، جرتج نے کہا نہیں جیسا مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دو۔

دیکھو جرتج جیسا عابد و زاہد ماں کی بددعا کا شکار ہو گیا، مگر چونکہ عابد اور بے قصور تھا۔ اس لئے بعد کو نجات پا گیا۔

مسئلہ، چند بچوں نے یحییٰ میں کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والے بچہ نے، حضرت آسیہ کی خادمہ کے بچہ نے جسے فرعون نے کھوتے ہوئے تیل میں ڈالا۔ اور وہ چیخا، کہ اماں میاں جلد آ یہاں جنت ہے۔ جرتج کے اُس بچہ نے بنی اسرائیل کے اُس شیرخوار بچہ نے جس نے ماں کا پستان چھوڑ کر کہا کہ زابد غریب، قاسق بادشاہ سے بھی افضل ہے۔ یہود کے اُس بچہ نے جو اپنے ماں باپ کو لے کر بارگاہ نبوی میں آیا۔ اور ہنہاں فصیح عرض کیا۔

گفت کودک سلم اللہ علیک ۛ یا رسول اللہ قد حجتنا الیک

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی رب کی حمد اور سجدہ کیا مگر کسی انسان سے کلام نہ فرمایا، غرض کہ ماں باپ کو بہر حال میں خوش رکھے اُن کی دعائیں لے، یہ دونوں جنت کے کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان کی دعا سے ہزار بلائیں ٹل جاتی ہیں۔

حکایت :- مجھ سے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ نے فرمایا، کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بے کھٹک حاضری دیا کرتے تھے، ایک روز جو حاضر ہو کر رب سے ہم کلام ہوئے، تو ارشاد ربانی ہوا کہ اسے موسیٰ بہت احتیاط سے یہ راستہ طے کیا کرو۔ کہ اب تک تمہاری والدہ حیات تھیں۔ ان کی ظاہری دعائیں آپ کے شامل حال تھیں، اب وہ وفات پا چکیں، وہ سایہ آپ پر نہیں رہا، احتیاط لازم ہے۔

ماں باپ کو محبت و پیار سے دیکھنا عبادت ہے۔

مسئلہ :- چند چیزوں کا دیکھنا عبادت، قرآن کو، کعبہ کو، عالم دین کے چہرے کو، ماں باپ کو، اسی طرح ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنا ثواب ہے

حکایت :- مولانا عبدالحلیم صاحب لکھنوی نے ایک روایت نقل کی کہ ایک صحابی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، اور عرض کرنے لگے، کہ میں نے نذرمانی تھی، کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا۔ تو جنت کی اوپر نیچے والی چوکھٹ چوموں گا، اب رب کے فضل سے میرا کام ہو گیا، نذر کیسے پوری کروں؟ فرمایا تو اپنی ماں کے پاؤں اور باپ کی پیشانی چوم لے، ماں کا پاؤں جنت کی نچلی چوکھٹ ہے۔ اور باپ کی پیشانی جنت کی اوپر والی چوکھٹ ہے دوسرے صحابی نے عرض کیا، کہ یا حبیب اللہ اگر اس کے والدین وفات پا گئے ہوتے، تو یہ نذر کیسے پوری کرتا؟ فرمایا پھر اپنی ماں کی قبر کی پائنتی اور باپ کی قبر کا سر ہانہ چوم لیتا، دیکھو اس حدیث کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق و زہق الباطل میں۔

جو علماء قبر کے بوسہ سے روکتے ہیں، وہ بھی والدین کی قبر کا بوسہ جائز فرماتے ہیں، دیکھو عالمگیری بدیشامی۔

ایک اور روایت میں ہے کہ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ أُمَّهَاتِكُمْ یعنی جنت تمہاری

کے قدموں کے نیچے ہے اور فرمایا اَنْتَ وَمَا لُکَ کَا یُنَکَ تو اور میرا مال تیرے باپ کا ہے چونکہ ماں نے نو ماہ اپنے پیٹ میں رکھا۔ اور دو سال اپنا خون پلا کر بچہ کو پالا، مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کیں۔ اس لئے اس کا حق زیادہ رکھا گیا، اور باپ نے صرف زر پلا کر پرورش کیا۔ لہذا اس کا درجہ ماں سے کم رکھا گیا، ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ماں کا حق باپ سے سات گنا زیادہ ہے۔

وفات کے بعد والے سلوک حسبِ ذیل ہیں۔ ماں باپ کا کفن و دفن اپنے ہاتھ اور

اپنے مالی سے کرے۔ بعد موت ان کا قرض ادا کرے، جس سے جو کوئی وعدہ کر گئے، اُسے پورا کرے، تقریباً ہر نماز کے بعد اُن کے لئے دعائے مغفرت کرے، اکثر انہیں تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات کا، ثواب پہنچاتا رہے، کم از کم ہر مہینہ اُن کی قبر کی زیارت کیا کرے، اگر جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ زیارت کیا کرے، تو زیادہ بہتر، خصوصاً متبرک تاریخوں میں ضرور زیارت کرے، جیسے پندرہویں شعبان۔ عید، بقر عید وغیرہ اُن کے دوستوں اور ان کی سہیلیوں کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے اور اُن کے ساتھ سلوک کیا کرے۔

حکایت: ایک بار سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر پر سوار جا رہے تھے، کہ سامنے سے ایک بدی آیا، آپ اُسے دیکھ کر پھر سے اتر پڑے اور بہت تعظیم سے پیش آئے، اپنی پگڑی اور کچھ نقدی دے کر اُسے رخصت کیا لوگوں نے پوچھا یہ کون تھا۔ فرمایا یہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ اور میں نے حضور سے سنا ہے، کہ فرماتے تھے کہ باپ کے دوست کو باپ کی طرح سمجھو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے قربانی فرما کر ان کی سہیلی عورتوں کو

بیچتے تھے۔

حکایت:۔ تواریخ میں ہے، کہ ایک جنگ میں کچھ عورتیں گرفتار ہوئیں ان میں سے ایک عورت نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے لشکر کا امیر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لشکر کی کمان خود آقاؐ تھے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، بولی، وہ کہاں تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، اپنے خیمہ میں عرض کرنے لگی، کہ مجھے ان کے پاس بے چلوا انہوں نے فرمایا تجھے ان سے کیا کام ہے؟ بولی انہیں سے عرض کروں گی، غرضکہ اس کو موہ چند دیگر عورتوں کے بارگاہ عالی پیش کیا گیا، یہ سب عورتیں رسی سے بندھی ہوئی سامنے کھڑی ہیں، اور آقاؐ نے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ کہنے لگی یا حبیب اللہ آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں فرمایا تو ہی بتا، بولی میں دائی حلیمہ کی دودھ کی بیٹی ہوں، میں نے بھی وہ ہی پستان چوسے ہیں جو کبھی آپ کے لبوں سے متبرک ہوئے تھے، یہ سنتے ہی تمام صحابہ کرام بلکہ حضور سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، اور فرمایا کہ اسے اور اس کی تمام ساتھی عورتوں کو چھوڑ دو، اور ہر ایک کو ادنٹ دغلہ وغیرہ عنایت فرمایا۔ رب تعالیٰ ہم کو اہل حقوق کے حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ثم آمین۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت حلیمہ دائی جو صرف دودھ کی ماں تھیں، ان کی وہ تعظیم و توقیر فرمائی، جو آج ہم حقیقی ماں کی اتنی توقیر نہیں کرتے۔

حکایت:۔ ایک بار مجمع صحابہ ہے، دربار نبوی لگا ہوا ہے۔ حضور ان کے درمیان ایسے جلوہ گر ہیں۔ جیسے تاروں کے بیچ میں چودھویں رات کا چاند، گویا آج عرش سے فرش پر قدسی اتر آئے ہیں، کہ اچانک ایک بی بی، سر سے پاؤں تک، چادر میں لبوس تشریف لائیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کے لئے سر و قد کھڑے ہو گئے۔

اور ان کے لئے اپنی چادر پاک بچھا دی، دیکھنے والے حیران تھے، کہ خدایا یہ کون خوش نصیب بی بی ہیں، کہ حضرت جبرئیل بلا اجازت بارگاہ میں حاضری کی جڑت نہیں فرماتے، اور ان کو ایسی باریابی حاصل ہے، کہ چادر پاک ان کے لئے بچھائی جاتی ہے، جب تک وہ تشریف فرما ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کرم انہیں کی طرف رہی، کسی طرف التفات نہ فرمایا جب وہ چلیں، تو ان کو دور تک دواع فرمایا، عرض کیا گیا، کہ حضور یہ کون تھیں، فرمایا، یہ میری ماں علیمہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ رب تعالیٰ علیمہ رضی کے قدم پاک برکت سے ہمیں خدمت والدین کی توفیق دے۔

بڑی تو نے توقیر پائی علیمہ ۔ کہ ہے تو اس آقا کی دائی علیمہ

علماء فرماتے ہیں، کہ تمام اعمال کی سزا یا جزا آخرت میں ملے گی۔ مگر ماں باپ کی فرماں برداری یا نافرمانی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اور آخرت میں بھی، کہ ماں کا خدمت گزار ہمیشہ مرے میں رہتا ہے، اور نافرمان ہمیشہ مصیبت میں، ماں کی بددعا سے خاتمہ خراب ہونے کا سخت خطرہ ہے اور جیسا ہم اپنے ماں باپ سے سلوک کریں گے، ویسا ہی سلوک ہماری اولاد ہم سے کرے گی۔

حکایت، کسی نالائق نے اپنی بیوی کے کہنے میں آکر اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ باپ ناہینا اور بہت ضعیف بوڑھا تھا۔ اس کم بخت کا بیٹا اپنے دادا سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ بھی دادا کے ساتھ نکل کھڑا ہوا، لاکھ سمجھایا مگر نہ مانا، کچھ دور جا کر بولا، کہ دادا میاں رات کو سخت سردی ہوگی اوڑھو گے کیا؟ بڑھا بولا، بیٹا! میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا، کہ میرے ساتھ نہ چل وہ بولا عھڑ جاؤ، میں گھر سے لحاف لے آؤں، اگر صند کرنے لگا۔ کہ دادا کو لحاف دو، باپ نے مجبور ہو کر پٹا سا کھل دیا، وہ بولا کہ اس کے دو جھٹے کر دو، آدھا یہاں رکھو اور آدھا

مجھے دو، باپ بولا کیوں؟ بچہ نے کہا، آج تم اپنے باپ کو چٹا ہٹا کیل دے کر نکال رہے ہو، کل جب تمہارا بڑا چاہا، اور میری جوانی کا زمانہ آئے گا۔ تو میں بھی تمہیں یہ آدھا کیل دیکر نکالوں گا، تب باپ کی آنکھیں کھلیں، تو اس نے بڑھے باپ سے معافی چاہی۔

خیال رہے، کہ ماں باپ کی اطاعت بے شک ضروری ہے، مگر جب وہ جائز کام کا حکم دیں۔ اگر حرام کاری یا کفر کا حکم کریں، یا ایمان و فرائض اعمال سے روکیں، تو ان کی ہرگز نہ مانے، ماں باپ ہی کیا! ستاذ پیر، سلطان اسلام سب کا یہی حکم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَأَنْ جَاهِدَاكَ لَتَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا خَالِقِ** کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہ کرے۔ اس کی چند وجہ ہیں، اطاعت بقدر احسان واجب ہے۔ دیکھو ماں کا احسان باپ سے زیادہ ہے، اس ہی لئے ماں کا حق باپ سے سات گنا زیادہ قرار دیا گیا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اور ماں باپ کا احسان بھائی، چچا سے زیادہ اس لئے ان کا حق زیادہ اسی قاعدے سے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماں باپ سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، لہذا ان کا حق بھی تمام سے زیادہ ہونا چاہیے، ماں باپ سے اولاد کا تعلق پیدائش سے قائم ہوا، اور مرتے وقت ہی ختم ہو گیا۔ مگر اللہ رسول سے تعلق عالم ارواح میں بھی تھا، اور زندہ قبر، حشر، جنت وغیرہ میں ہر جگہ رہے گا، لہذا یہ دائمی ہے وہ عارضی نیز ماں باپ اولاد کو لالچ و غرض سے پالتے ہیں۔ کہ بڑا چاہے میں کام آئے۔ ہمارے گھر کا چراغ بنے۔ اللہ در رسول بغیر کسی غرض کے احسان فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کوئی غرض تھی، کہ رات بھر ہمارے لئے جاگے، ہمارے لئے گریہ زاری فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نیز ماں باپ اول تو پالتے اور کھلاتے ہیں۔ مگر بڑا چاہے میں پلتے اور اولاد کی کیا ن کھاتے ہیں۔ اللہ در رسول ہمیشہ نعمتیں کھلاتے ہیں، کبھی ہم سے اپنے لئے مانگتے نہیں۔

نیز ماں باپ کے ذریعہ ہمیں صرف جسم ملا، مگر اللہ رسول نے لاکھوں نعمتیں دیں، رب نے جان دی، رسول نے ایمان دیا، رب نے ایمان بخشا، رسول نے عرفان عطا فرمایا، رب نے بولنا سکھایا، رسول نے قرآن اور کلمہ پڑھایا، رب نے جہنم بنایا، رسول نے ہمیں جہنم سے بچایا، رب نے جنت بنایا، رسول نے اسے بسایا، جل جلالہ، صلی اللہ علیہ وسلم غرض کس زبان میں طاقت ہے کہ اس کے احسانات شمار کر سکے، لہذا ماں باپ کی اطاعت انہی احکام میں ہوگی جو شریعت سے ٹکرائے جائیں، ورنہ لاکھوں ماں باپ حضور کے قدم پاک پر قربان، ان کے مقابل کیسا حقیقت ہے، ماں اور باپ یا کسی اور کی۔ لہذا اگر ماں باپ نماز، روزہ، حج، غرض ادائے زکوٰۃ سے روکیں، یا ایمان سے باز رکھیں، تو ان کی مخالفت ضروری ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مطلق مطاع ہیں، یعنی ان کی اطاعت ہر حال ضروری ہے۔ خواہ وہ حکم قرآن و حدیث کے خلاف ہی ہو، ماں باپ مطاع مقید ہیں، کہ اگر ان کا حکم موافق شریعت ہو، تو اطاعت ضروری، ورنہ مخالفت لازم۔ نبی اور دیگر بزرگوں کی اطاعت میں یہ فرق ہے کہ اگر حضور کسی کو ایسا حکم دیں۔ جو بظاہر خلاف قرآن ہو، تو کہا جاوے گا۔ کہ یہ شخص اس حکم قرآنی سے مستثنیٰ، دیکھو حضرت علی کو فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دوسرے نکاح سے منع فرمادیا، تو حضرت علی نے یہ نہ کہا کہ قرآن تو فرماتا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلث ودر بلاء یعنی مردوں کو چار بیبیاں رکھنے کی اجازت ہے، مجھے اس اجازت سے فائدہ حاصل کرنے کی ممانعت کیوں ہو رہی ہے۔ حضرت ابو خزیمہ انصاری کی ایک گواہی وہ کے برابر فرمادی، تو کسی نے یہ نہ کہا، کہ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ واشہدوا ذوی عدل منکم تم اپنے دو گواہ بناؤ، ان کی ایک ہی گواہی کیوں کافی ہو رہی ہے۔ حضرت سراقہ ابن مالک کو سونے کے گنگن پھیننے کی اجازت دے دی، تو کسی کو یہ عرض کرنے کی جرأت

نہ ہوئی، کہ حضور آپ نے خود تو فرمایا کہ میں سونا اپنی اُمت کے مردوں پر حرام کرتا ہوں، حضرت سراقہ بھی تو مرد ہیں، اُن پر یہ حرام کیوں نہیں ہو کیوں کہتے، وہ سمجھتے تھے، کہ جس زبان پاک سے ہم نے وہ احکام منے تھے، اُسی کن کی کنی سے یہ احکام سن رہے ہیں، جیسے ان احکام کا ماننا ضروری تھا، ایسے ہی ان کا ماننا لازم ہے، وہ احکام ان حضرات پر جاری ہی نہیں، اس کی نفیس اور لذیذ تحقیق ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں دیکھو۔

یہ تو مخلوق کا معاملہ ہے، اَو اب خالق کا کرم دکھائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ بے کر چھوڑ دیا، جس پر عتابانہ انداز میں آیات آتیں، کہ ماکان للنبی ان یکون له اسری حتی یتغنی فی الارض (الآیہ) جس سے بظاہر معلوم ہوا، کہ یہ فعل خلافِ رضائے الہی ہوا، اب سوال یہ ہو سکتا تھا، کہ یہ مال حلال ہے یا حرام، اس کو کھائیں یا قیدیوں کو واپس کر دیں، فرمایا گیا۔ فکلوا مما غنتم حلالاً طیباً یہ مال جو تم نے لیا، مزے سے کھاؤ، حلال اور طیب ہے، اور قانون بھی بنا دیا۔ کہ آئندہ قیدیوں کو فدیہ بے کر چھوڑ سکتے ہو۔ فاما

متابعداً ما فداؤ سبحان اللہ بظاہر عتاب بھی ہے اور عنایت بھی ہے

مالک ہیں خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں

ہے جنبش لب قانون خدا قرآن و خبر کی گواہی ہے!

اور کیوں نہ ہو، ماں باپ وغیرہ مطلع ہیں، مگر حضور ایمان و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ

آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین

تَمَّتْ بِالْخَاتَمِ

مفتی احمد یار خاں صاحب نعیمی کتب خانہ گرت
جلنے کا پتہ

فہرست مضامین مواظف نعیمیہ مکمل

صفحہ	مضمون	دفعہ نمبر	صفحہ	مضمون	دفعہ نمبر
۵۷	عبادت کی فضیلت	۱۳	۴	معراج کا بیان	۱
۶۱	شب قدر کا بیان	۱۴	۶	معراج کس طرح ہوئی	۲
۶۵	نعت شریف	۱۵	۹	واقعہ معراج میں نکات	۳
۷۴	ضرورت نبوت کا بیان	۱۶	۱۱	آیت کے نکات	۴
۷۷	شفاعت کا بیان	۱۷	۱۲	ذکر خدا	۵
۸۳	حساب قبر کا بیان	۱۸	۱۶	اطاعت رسول	۶
۸۹	بلندی ذکر مصطفیٰ کا بیان	۱۹	۱۸	ختم نبوت کا بیان	۷
۹۴	استقلال کا بیان	۲۰	۲۴	خدا کا دروازہ	۸
۱۰۰	اطاعت پیغمبر کا بیان	۲۱	۲۸	فضیلت درود شریف	۹
۱۰۶	ایصال ثواب کا بیان	۲۲	۳۳	اتفاق کی فضیلت	۱۰
۱۱۴	بشریت مصطفیٰ کا بیان	۲۳	۳۷	کوثر کی تحقیق و اولاد رسول کے فضائل	۱۱
۱۲۲	استغفار و تقویٰ کا بیان	۲۴	۴۲	روزہ کی فضیلت	۱۲
۱۲۷	حقانیت اسلام کا بیان	۲۵	۴۷	نماز کی فضیلت	۱۳
۱۳۴	نبی کا بیان	۲۶	۵۰	مہاجرین کا بیان	۱۴
۱۴۲	حیات مسیح کا بیان	۲۷	۵۴	صدقہ کی فضیلت	۱۵

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۶	علم غیب رسول کا بیان	۴۴	۱۵۰	۲۸	حضور کی فضیلت
۲۷۴	ایڈائے رسول کے مجال کا بیان	۴۵	۱۵۷	۲۹	فضائل کعبہ کا بیان
۲۸۰	استغفار نبی کا بیان	۴۶			
۲۸۶	دنیا کی بے ثباتی کا بیان	۴۷			
۲۹۱	اولیاء اللہ کو پکارنے کا بیان	۴۸	۱۶۴	۳۰	امتِ مصطفیٰ کے فضائل
۲۹۵	اخلاقِ رسول کا بیان	۴۹	۱۶۹	۳۱	میلاد شریف کا بیان
			۱۷۸	۳۲	بعثتِ نبوی کا بیان
			۱۸۴	۳۳	علم غیب کا بیان
			۱۹۵	۳۴	توبہ کا بیان
۳۰۵	اولیاءِ کرام	۵۰	۲۰۲	۳۵	عورت پر مرد کی بزرگی کا بیان
۳۲۱	نبی کریم حاضر و ناظر ہیں	۵۱	۲۰۶	۳۶	فضائلِ نبوی کا بیان
۳۴۴	کافروں کا کوئی مددگار نہیں	۵۲	۲۱۳	۳۷	اطاعتِ رسول کا بیان
۳۵۳	علم دین کا بیان	۵۳	۲۱۹	۳۸	تعظیمِ تبرکات کا بیان
۳۶۹	اللہ کی نعمت پر خوشی کا حکم	۵۴	۲۲۹	۳۹	فضائلِ اولیاءِ کرام کا بیان
۳۹۹	انسان کی کامیابی کا لہز	۵۵	۲۴۲	۴۰	منافقین کے حالات کا بیان
۴۱۲	نیکوں کے بدلے کا بیان	۵۶	۲۴۷	۴۱	حضور کی ذاتِ دلیل الہی ہے
۴۲۳	بروں کی صحبت سے بچنے کا بیان	۵۷	۲۵۳	۴۲	اسلام مکمل دین ہے
۴۳۳	والدین سے احسان	۵۸	۲۵۹	۴۳	وسیئے کا بیان
۴۳۹	وفات کے بعد ولے سلوک				

حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی قادری بدایونی

تصانیف

تفسیر نور العرفان	حاشیہ قرآن مجید مع ترجمہ اعلیٰ حضرت کنز الایمان شریف
تفسیر نعیمی	تفسیر القرآن اول تا گیارہ
جاء الحق	اختلافی مسائل پر لا جواب کتاب (رد وہابیت)
شان حبیب الرحمن	آیات قرآن مجید سے شان مصطفیٰ ﷺ کا بیان
علم القرآن	ترجمہ قرآن مجید کے قواعد اصولیہ جس سے غلط یا صحیح ترجمہ کی پہچان ہو سکتی ہے
مراۃ شرح مشکوٰۃ	مشکوٰۃ شریف کی بے مثال شرح حکیم الامت کے شاہکار قلم سے نکل ہوئی سادہ اور سلیس (۸ جلد)
رسائل نعیمیہ	حکیم الامت کے آٹھ رسائل، دیوان سالک، رسالہ نور، سلطنت مصطفیٰ، الکلام المقبول، ایک اسلام، اسلام کی چار اصولی اصطلاحیں، اسرار الاحکام، درس القرآن کا مجموعہ
مواعظ نعیمیہ	حکیم الامت کے چند معرکہ الآراء و عقول کا مجموعہ
اسلامی زندگی	موجودہ معاشرے کی غلط رسومات کی نشاندہی اور صحیح اسلامی طرز زندگی کا بیان
رحمت خدا بوسیله اولیاء	وسیله اولیاء کے متعلق قرآن و حدیث و سلف صالحین سے ناقابل تردید دلائل
حضرت امیر معاویہ	حضرت امیر معاویہ کے مناقب و حالات کی تحقیق اور ان کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمی کا ازالہ
علم المیراث	میراث کی شرعی تقسیم اور اس کے قوانین کا اردو زبان میں آسان اور عام فہم بیان
معلم تقریر	علم تقریر پر خطباء اور طلباء کی رہنمائی فرمائی گئی ہے
سلطنت مصطفیٰ	کائنات میں نبی پاک کے اختیارات کا بیان اور مخالفین کے اعتراضات کا دندان شکن جواب
فتاویٰ نعیمیہ	حکیم الامت کے مختصر فتاویٰ جات کا مجموعہ جو کہ آپ نے مختلف موقعوں پر جاری فرمائے (ایک جلد)
سفر نامے	پاکستان سے حجاز مقدس تک بذریعہ بس سفر کے حالات و بیت المقدس وغیرہ کی زیارات و حالات
حالات زندگی	حکیم الامت کی سوانح حیات پر میسور یونیورسٹی ہندوستان میں کی گئی پی ایچ ڈی کا مقالہ

الدرایہ

فی

تحقیق الروایہ

اصول حدیث

صاحبزادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ

نعیمی کتب خانہ

۵۱ محمد مارکیٹ، غزنی سٹریٹ ۴۰ اردو بازار لاہور

